

”امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پچھلے لوگ اسی چیز سے سنور
سکتے ہیں جس سے اس کے اگلے لوگ سنورے“
(ابو یوسف)

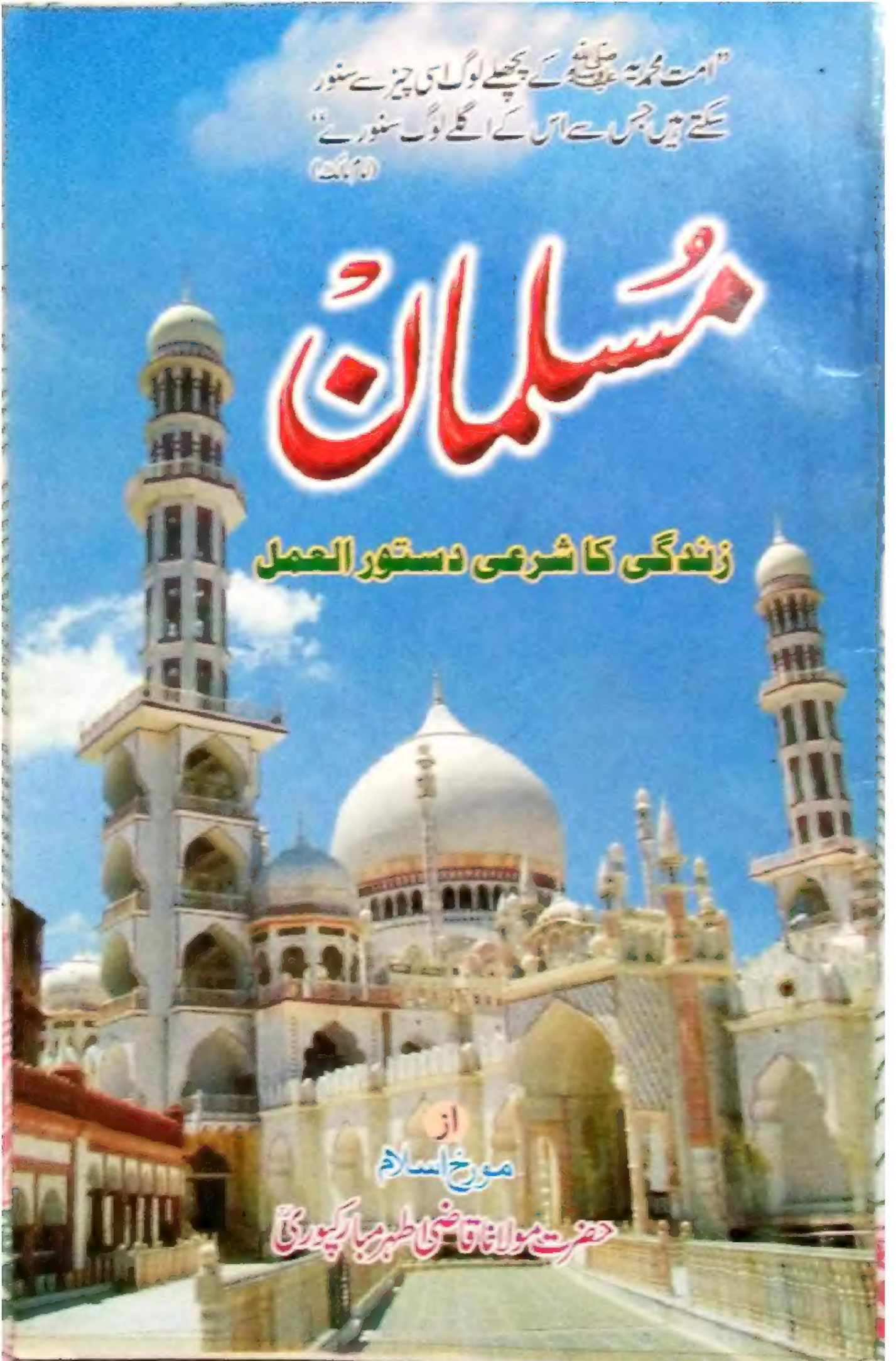
مسلمان

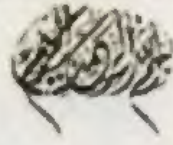
زندگی کا شرعی دستور العمل

از

مورخ اسلام

حضرت مولانا قاضی طہر مبارکپوری

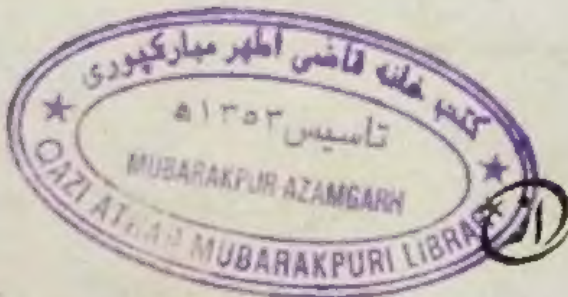

”امت محمدیہ علیہ السلام کے پچھلے لوگ اسی چیز سے سنور
سکتے ہیں جس سے اس کے اگلے لوگ سنورے“
(امام مالک)

مسلمان

زندگی کا شرعی دستور العمل

مورخ اسلام

حضرت مولانا قاضی اطہر مبارکپوری

تفصیلات

نام کتاب :	مسلمان
مصنف :	مورخ اسلام حضرت مولانا قاضی اطہر مبارکپوری
صفحات :	۶۳
قیمت :	۳۰ روپے
باہتمام :	فرقان بدر قاسمی و حافظ عبدالسبحان عظمیٰ و برادران
ناشر :	شعبہ تالیف و تصنیف انجمن شیخ الہند
	قاسم آباد انجمن شہید اعظم گندھ
سن طباعت :	۲۰۰۶ء

ملنے کے پتے

☆ دارالکتاب دیوبند	☆ کتب خانہ نعیمیہ دیوبند
☆ زمزم بک ڈپو دیوبند	☆ دارالاشاعت دیوبند
☆ سناہل کتاب گھر دیوبند	☆ دکن ٹریڈرس، مغل پورہ، حیدرآباد

فہرست مضامین

۱	۱	شجرہ نسب خانوادہ قاضیان
۲	۲	اعجاز تشکر
۳	۸	مصنف کے مختصر حالات زندگی
۴	۱۲	مقدمہ مصنف
۵	۱۳	اسلام کا سب سے پہلا مطالبہ نماز ہے
۶	۱۵	روزہ مسلمانوں کا دینی و روحانی عمل ہے
۷	۱۵	زکوٰۃ مسلمانوں کی دینی و ملی زندگی کے لیے ضروری ہے
۸	۱۶	حج
۹	۱۷	مسلمان کا سہارا صرف خدا کی ذات ہے
۱۰	۱۷	جماعتی طور پر تبلیغ ضروری ہے
۱۱	۱۸	خیالات اور جذبات میں بھی اخلاص ضروری ہے
۱۲	۱۹	جانوروں کے ساتھ بھی انسانیت کا برتاؤ
۱۳	۲۰	علم و بردباری
۱۴	۲۰	چھ باتوں پر عمل کرنا جنت کا باعث ہے
۱۵	۲۱	تین باتیں خدا کے غضب کا باعث ہیں
۱۶	۲۱	تکبر کی حقیقت اور اس سے پرہیز
۱۷	۲۲	لاج و نفسانی خواہش خطرناک عادتیں ہیں
۱۸	۲۲	کھانے پینے میں پرہیزگاری

۱۹	ہر کام میں اخلاص ضروری ہے	۲۳
۲۰	شریعت کا علم کسی کا مخصوص دور نہیں ہے	۲۳
۲۱	عام مسلمانوں میں مل کر زندگی گزارو	۲۵
۲۲	بروں کی محبت سے بچو	۲۶
۲۳	عوام میں اپنے کو بہتر رنگ میں پیش کرو	۲۷
۲۴	دوستی کے لیے نیکیوں کو تلاش کرو	۲۸
۲۵	حق جوں اور مسکینوں کا خیال کرو	۲۹
۲۶	اخلاص، خیر خلق اور نصیحت ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے	۳۰
۲۷	عقل کے نتیجہ میں ظالم کا تسلط ہو جاتا ہے	۳۰
۲۸	مظلوموں کی واداری سے ثابت قدمی ملتی ہے	۳۱
۲۹	زیادہ محنت سے جس کی نسبت کسی انسان کی طرف جائز نہیں	۳۲
۳۰	ہر مسلمان کی خیر خواہی کرو	۳۲
۳۱	اپنے ماتحتوں اور بچوں کے ساتھ حسن سلوک سے کام لو	۳۳
۳۲	الپے نوگوں سے برائیاں تم کرنا مگر تعلقات پر حرف نہ آئے	۳۵
۳۳	صلہ رحمی اور رشتوں کی بحالی سے عمر میں برکت ہوتی ہے	۳۶
۳۴	کام کی بات کرو ورنہ خاموش رہو	۳۶
۳۵	بات بات پر قسم کھانا خطرناک غلطی ہے	۳۷
۳۶	کھانے پینے کے آداب	۳۹
۳۷	شرم و حیا انسانیت کا زیور ہے اسے تنہائی میں بھی ناسا تارو	۴۲
۳۸	خط و کتابت کے آداب	۴۲
۳۹	سفر کے آداب	۴۳

۴۰	سفر کو رحمت کرنے کے آداب	۴۳
۴۱	نی جگر و بچنے کی دعا	۴۳
۴۲	سونے جاگنے کے آداب اور دعائیں	۴۵
۴۳	کپڑے پینے کے آداب	۴۶
۴۴	پیشاب پاگلانہ کے آداب	۴۷
۴۵	زیب و زینت کے آداب	۴۸
۴۶	انجس محبت سے تنہائی میں نہ ملو	۴۹
۴۷	سلام و معافی اور بچنے کے آداب	۵۰
۴۸	صلوٰۃ و سلام اور جاں نثاری صرف نبی متکلم پر ہوتی چاہیے	۵۱
۴۹	تعلقات اور دوستی کے آداب	۵۲
۵۰	حسب و نسب پر خود غور نہ کرو اور دوسروں کو طعن نہ دو	۵۳
۵۱	کسی کلمہ کو کافرنہ کہو اور ناسات قاسم و قاسم نہ کہو	۵۳
۵۲	میاں بیوی کی زندگی دنیا کی جنت ہوتی چاہیے	۵۵
۵۳	مسلمان کا دل کشادہ اور سحر خوان و سخی ہونا چاہیے	۵۶
۵۴	اہل بیتان کی زندگی گزار کر اسلام پر عمل کرو	۵۸
۵۵	خاندان اور گھر میں محبت کی ذمہ داری	۵۹
۵۶	والدین کے حقوق اور ان کے ساتھ نیک سلوک	۵۹
۵۷	اولاد کے حقوق اور ان کے ساتھ نیک سلوک	۶۱
۵۸	تہنیت سورنہ اسلام حضرت مولانا قاضی طہر مبارکپوری	۶۳

مبارک پور ضلع اعظم گڑھ اتر پردیش انڈیا

قاسمی شیخ علی

قاضی شیخ امام بخش

قاضی شیخ حسام الدین

کامی محمد رضا

قاسمی شارب

میں اس کی دلی

مہاراجی صاحبی علیہ السلام

سوالی و جوابی

ملفوظات

↓

11

میں نے

میں نے اس کو

قامتی حسان احمد

قاضی سلمان میسر

قاضی ظفر مسعود

قاسمی خالد کمال

کافی رہے ہیں۔

قاضی

دانشی برهان احمد

فیصل

5

اظہارِ تشکر

الحمد لله ولا آخرا والصلاة والسلام على نبيه

والله اعلم بكم

والد محترم مورخ اسلام حضرت مولانا قاضی الطہر مبارکپوری علیہ الرحمہ کا رسالہ ”مسلمان“ ۱۳۷۲ھ میں پہلی بار شائع ہوا تھا جسے قبول عام حاصل ہوا اور مختلف اوقات میں اس کے دسیوں ایڈیشن شائع ہوئے۔ قارئین اللہ علی ذالک۔

یہ رسالہ مہاراشٹر کے مختلف اسکولوں میں داخل نصاب کیا گیا۔ ضرورت ہے کہ اس کتابچہ کو اتر پردیش کے بھی مدارس اور اسکولوں میں اخلاقی نصاب میں داخل کیا جائے۔ اہمیت کے پیش نظر اس کا انگلش ترجمہ کیا جا رہا ہے تاکہ انگریزی داں طبقہ بھی اس سے فائدہ حاصل کر سکے۔

مسلمان اصل میں اس رسالہ کا ترجمہ ہے جسے ائمہ متوہین میں سے حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے عباسی خلیفہ ہارون رشید کی طلب پر لکھا تھا جو اس وقت رے زمین پر دنیا کا سب سے بڑا بادشاہ تھا تاکہ اسی کے مطابق زندگی گزارے۔

یہ کتابچہ بہت جامع اور مدلل ہے اور زندگی کو اسلامی قالب میں ڈھالنے کی راہ دکھاتا ہے اور مسلمانوں کے لیے بڑی اہمیت کا حامل ہے۔

اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے ناشر کتاب کو اور مصنف مرحوم کو جنت نصیب کرے۔ آمین
یارب العالمین۔

طالب دعا:۔ قاضی سلمان بیارکپوری

مدیر اظہار اسلامک اکیڈمی۔ حجازی منزل، مبارکپور، ضلع اعظم کڑہ، یوپی۔ اغیا

المرقوم ٥ ارجحادي ١٤٢٨ هـ - مطابق ١٢ ارجحادي ٢٠٠٦ م.

مصنف کے مختصر حالات زندگی

(یہ مضمون "اقوال ملف" حصہ ششم مرتبہ شیخ طریقت حضرت مولانا شاہ محمد قمرالامان صاحب الہ آبادی دامت برکاتہم سے حذف و اضافہ کے ساتھ لیا گیا ہے۔)

مؤرخ اسلام حضرت مولانا قاضی اطہر مبارکپوری صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت ۱۳۳۳ھ بمطابق ۷ مئی ۱۹۱۲ء کو مبارکپور ضلع اعظم گڑھ میں ہوئی۔ آپ اپنے نام سے زیادہ تفصیل "اظہر" سے اور خاندان میں چلے آ رہے عہدہ قضا کی وجہ سے "قاضی" سے اور اپنی جائے ولادت کی طرف منسوب ہو کر "مبارک" شہر و معروف ہیں۔ حالانکہ آپ کا نام نامی اسم گرامی "عبدالحفیظ" ہے۔ آج اگر کوئی آپ کا نام "حضرت مولانا عبدالحفیظ صاحب اعظمی" تحریر کر دے تو یہ ہر ایک کے لیے عجیبی ہوگا۔

آپ کے والد ماجد کا نام الحاج شیخ محمد حسن ہے۔ آپ کی والدہ محترمہ کا تعلق ایک علمی گھرانے سے تھا اور آپ کا تخیل "ہمد خانہ آفتاب است" کا صحیح صداق تھا۔ اسی لیے "قاضی صاحب" کی تعلیم و تربیت میں تخیل کا بڑا دخل رہا۔ ابتدائی تعلیم گھر پر پائی، پھر مقامی مدرسہ "احیاء العلوم" میں تمام تر تعلیم حاصل کی۔ عمرت کا عالم تھا اس لیے گھر پر کسب معاش کا سلسلہ بھی جاری رکھا۔

طلب علم کا زمانہ ۱۳۵۰ء سے ۱۳۵۹ء ہے۔ مولانا شکر اللہ صاحب سے مرقات

ہم یہ سعید یہ ملا حسن احمد اللہ قاضی مبارک، کافی شرح جانی وغیرہ پڑھیں۔ بعض کتب منطق مولانا بشیر احمد مبارکپوری سے۔ مولانا محمد عمر صاحب مبارکپوری سے تفسیر جلالین، مولانا محمد عتی صاحب سے ریاض اور عروض و قوافی، اور مفتی محمد حسین صاحب مبارکپوری سے اکثر دیگر کتب پڑھیں۔ ۱۳۵۹ء میں جامعہ قاسمیہ مراد آباد سے فارغ التحصیل ہوئے۔ یہاں مولانا فخر الدین صاحب سے بخاری، ابوداؤد، السنن، ماجہ، مولانا اسماعیل صاحب سنبھلی سے مسلم شریف اور مولانا محمد میاں صاحب سے ترمذی، دیوان حماسہ و مقامات، رجسٹری کا کچھ حصہ پڑھا۔

طالب علمی کے دور ۱۳۵۳ء ہی سے آپ کے اشعار اور مضامین ماہنامہ "انفراق" رسالہ "قائد" مراد آباد، سر روزہ "زحرم" لاہور، ہفتہ وار "مسلمان" لاہور، ہفتہ وار "احل" گوجرانوالہ، "الجمیہ" دہلی وغیرہ میں شائع ہونے لگے۔ پھر معیاری رسائل "سارف" "مہمان" اور "دارالعلوم" میں شائع ہونے لگے۔ فراغت کے بعد ۱۳۵۹ء تا ۱۳۶۲ء پانچ برس احیاء العلوم مبارکپور میں مدرسہ کی۔ پھر بڑا دھوم کر تنظیم اہلسنت امرتسر سے وابستہ ہو کر رد شیعیت و قادیانیت پر مضامین لکھے۔ پھر ۱۳ جوری ۱۹۴۵ء سے جون ۱۹۴۷ء تک "زحرم" کتب لاہور سے منسلک رہے۔ وہاں نو سو صفحات میں "تخت القاسم" مرحب کی اور دوسری کتابیں بھی لکھیں۔ مگر انہوں نے کہ وہ سب تقسیم ملک کی خبر ہو گئیں۔ تقسیم ہند کے بعد ہفتہ وار اخبار "الانصار" بمبارکپور کے مدیر رہے۔ یہ اخبار حکومت کی نظر مقاب سے آٹھ ماہ میں بند ہو گیا۔ شوال ۱۳۶۶ء سے صفر ۱۳۶۷ء تک پھر احیاء العلوم میں عارضی مدرسہ رہے۔ شوال ۱۳۶۷ء تا شعبان ۱۳۶۸ء ایک برس جامعہ اسلامیہ ڈابھیل (گجرات) میں مدرسہ خدمات انجام دیں۔ نومبر ۱۹۴۹ء میں بمبئی گئے اور دفتر جمعیۃ علماء بمبئی میں افتاء وغیرہ کا کام کیا۔ جون ۱۹۵۰ء میں وہاں روزنامہ "جہودیت" جاری ہوا تو اس کے نائب مدیر رہے۔ فروری ۱۹۵۱ء سے مارچ ۱۹۹۱ء تک چالیس برس سے زائد مدت تک روزنامہ "انقلاب" بمبئی میں علمی، تاریخی، دینی و سیاسی مضامین لکھتے رہے اور یہ روزنامہ "انقلاب" کے ذمہ داروں کی قدر دانی کی بات ہے کہ آج تک اس کا نام کو موصوف کی یاد میں "پروانہ قاضی اطہر مبارکپوری" جاری رکھا ہوا ہے۔ ۱۹۵۲ء سے ماہنامہ "ابلاغ" بمبئی سے جاری ہوا، وہ آپ کی

ادارت اور ذمہ داری میں ۲۵ برس سے زائد تک چلا رہا۔ انجمن اسلامی ہائی اسکول بمبئی میں نومبر ۱۹۶۰ء سے دس برس تک دینی تعلیم دی۔ دارالعلوم امدادیہ بمبئی میں دو مرتبہ مدرسہ کی۔ تیس برس سے زائد تک بمبئی میں رہ کر محافت و تدریس و تالیف میں مصروف رہے۔ بھونڈی (بمبئی سے قریب) میں "منہاج العلوم" قائم کیا، جو عظیم دینی ادارہ بن گیا ہے۔ ۱۹۷۶ء میں انصار گریس ہائی اسکول مبارکپور جاری کرایا۔ ۱۴۰۱ھ میں الجملہ المجازیہ مبارکپور اور جازری جامع مسجد تعمیر کرائی۔ ۱۹۸۵ء میں علمی و تاریخی تصانیف پر حکومت ہند نے آپ کو اعزازی ایوارڈ عطا کیا۔ ۱۹۸۰ء پھر ۱۹۸۳ء اور ۱۹۸۶ء میں نیم سرکاری تنظیم فکر و فکر سندھ کی دعوت پر سرکاری مہمان کی حیثیت سے پاکستان گئے، تنظیم نے آپ کی کتابیں چھاپیں، ایک عظیم اجلاس میں ان کا اجراء کیا اور آپ کو "محسن سندھ" کا خطاب دیا۔ جنرل ضیاء الحق صدر پاکستان نے اپنے ہاتھوں سے اعزازی نشان اور تحائف و ہدیائیں دیے۔ آپ کی کتابوں کو اللہ نے وقبولیت بخشی کہ چند کتابوں کا عربی میں ترجمہ کر کے ڈاکٹر عبدالمعز عزت عبدالحلیل نے ۱۹۷۹ء میں مصر سے شائع کیا۔ ریاض سے بھی آپ کی کتاب شائع ہوئی۔

آپ نہایت سادہ طبع، مخلص، مردود ضح، تکلف و تصنع سے بری، عظمت و بڑائی سے دور، طبیعت میں غیرت و خودداری، کسی کے عہدہ و منصب یا تحمل و جاہ سے نہ کبھی مرعوب ہوئے نہ اس سے جھک کر ملے۔ اہل علم کے بڑے قدر شناس، ظاہر داری اور مصلحت پسندی کے مخالف، حرص و تملق سے نفور خاموش خدمت کے عادی، ریا و نمائش سے خالی، اپنے خردوں کے ساتھ بے تکلف، معمولی کاموں پر ان کی حوصلہ افزائی، اپنے بزرگوں کا اعزاز و اکرام، علماء کرام کو اپنے گھر دعوت دے کر بے پایاں مسرور، بور یہ نشینی پر قانع، دوسروں کے غم میں شرکت اور ان کی خدمت کے عادی۔

لماز جماعت کے پابند، کسی بھی عذر سے مسجد میں جانا نہ چھوڑتے، شاہانہ دعوت شکر ادا دیتے اگر اس میں کوئی خلاف شرع کام ہوتا، حلال و طیب آمدنی حاصل کرتے، روزانہ علی الصبح قبرستان جا کر مردوں کو ایصال ثواب کرتے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے خوگر تھے، پانچ بار بیت اللہ کی سعادت سے بہرہ ور ہوئے۔

زندگی کے آخری ایام میں ایک طویل عرصہ تک خزل زکام میں مبتلا رہے، جس کی وجہ سے ناک کے بائیں سو داخ سے خون آنے لگا۔ ۲۹ اکتوبر ۱۹۹۵ء کو اعظم گڑھ میں ناک کا آپریشن کرایا جو بظاہر کامیاب تھا مگر اس کے بعد کمزوری بڑھتی گئی، ۶ جنوری ۱۹۹۶ء سے بار بار پیشاب کا عارضہ لاحق ہو گیا اور پھر گردوں نے بھی جواب دیدیا۔ وفات سے ایک ماہ قبل مسلسل بخار رہا، بالآخر ۲۸ مفرامظفر ۱۴۱۷ھ مطابق ۱۳ جولائی ۱۹۹۶ء یکشنبہ کا دن گزار کر دس بجے شب میں رفیق اعلیٰ سے جا ملے۔ مبارکپور، اعظم گڑھ، بنارس، جوئیپور، غازیپور، منو وغیرہ کے علماء و فضلاء کی عظیم تعداد کے ہاتھوں بروز و شنبہ مبارکپور میں مدفون ہوئے۔

مقدمہ

مسلمان قوم دنیا میں دین و دنیا، اخلاق و روحانیت اور تہذیب و مدنیت کی دائمی و مستقل ہے اور اسلام کی عالمگیر تعلیمات پر پوری طرح عمل کر کے ساری دنیا میں ان کو عام کرنا اس قوم کا فرض منصبی ہے۔ اگر مسلمان دونوں جہاں میں عزت و کرامت کی زندگی سے سرخرو ہونا چاہتے ہیں تو ان کو اسلامی اصول و حیات پر چلنا ہوگا اور اسی پرانی راہ کو اختیار کرنا پڑے گا جسے چھوڑ کر وہ تباہ و برباد ہو رہے ہیں۔

حضرت امام مالکؒ کا ارشاد ہے:

لَنْ يَصْلَحَ آخِرُهُ هَذِهِ الْأُمَّةُ إِلَّا بِمَا صَلَحَ بِهِ أَوَّلُهَا -

یعنی امت مسلمہ کے پچھلے لوگوں کی اصلاح ان ہی چیزوں سے ہو

سکتی ہے جن سے اگلے لوگوں کی اصلاح ہو چکی ہے۔

زیر نظر رسالہ ”مسلمان“ درحقیقت ان ہی حضرت امام مالکؒ متوفی ۱۶۷ھ کے اس رسالہ سے تمام تر ماخوذ ہے جسے آپ نے دوسری صدی ہجری میں روئے زمین کے سب سے بڑے حکمران ہارون رشید عباسیؒ کے نام لکھا تھا تاکہ وہ اپنی زندگی کو اسی کے معیار پر گزارے اور اس پر عمل کر کے اسلامی اخلاق و کردار کا مظاہرہ کرے۔ آخر میں حضرت امام بخاریؒ کی کتاب ”الادب المفرد“ سے اس کی تکمیل کی گئی۔ اس طرح یہ رسالہ اپنے احادیث اور آثار صحابہؓ کے بارے میں مستند مقام رکھتا ہے اور اس کی ایک بات امام مالکؒ اور امام بخاریؒ کے اصول و روایت و درایت کے مطابق مستند، موثق اور مستحکم ہے۔

اب سے تقریباً پندرہ سال پہلے ۱۳۷۲ھ میں یہ رسالہ ”جمعیۃ المسلمین جعیرہ“ کی فرمائش پر اسی کی طرف سے شائع کیا گیا تھا، جسے اللہ تعالیٰ نے بڑی مقبولیت دی۔ زبان سہل و سادہ ہونے کی وجہ سے معمولی لکھے پڑھے حضرات نے بھی اس سے فائدہ اٹھایا اور انجمن اسلام ہائی اسکول جعیرہ مردوہ کے اخلاقی نصاب میں اسے داخل کیا گیا۔ معمولی تہذیبی اور اضافہ کے بعد سے برادر مر ساجد صدیقی و والی آسی کے اہتمام میں مکتبہ دین و ادب لکھنؤ سے شائع کیا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ اسے مؤلف اور مسلمانوں کے حق میں مفید بنائے۔ واللہ یوفی لنا لکل ما یحب و یوحی۔

قاضی الطہر مبارکپوری

۵۳ حجیرہ اشرفیہ، بمبئی نمبر ۳

۱۰ جون ۱۹۶۹ء

بسم اللہ

الحمد لله رب العالمين والصلوة والسلام على
عشر آل محمد وآل محمد وعلى آله وصحبه
اجمعين۔

(۱) اسلام کا سب سے پہلا مطالبہ نماز ہے

غریب یا مذکور اسلام کا سب سے پہلا مطالبہ نماز ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف نبوت و رسالت میں آجاتا ہے اور ان ہی
دوستوں پر ایمان دینا کی زندگی کو لے کر چلتا ہے جن کی طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رہنمائی
فرمائی ہے۔ عقیدہ و امید و رسالت کے تسلیم کر لینے کے بعد سب سے پہلی چیز جو مسلمانوں کو پیر
مسلمانوں سے جدا کرتی ہے وہ "نماز" ہے۔ نماز مسلمان ہونے کے بعد اسلام کا سب سے پہلا
مطالبہ ہے۔ اگر کوئی مسلمان اس مطالبہ کو چھوڑ دیتا ہے تو پھر اس کے مسلمان ہونے اور کامل
ہونے میں کوئی فرق نہیں ہے۔ حج و عید میں ہے کہ نماز کفر و اسلام کے درمیان حد فاصل ہے۔
جس نے یہ حد گزری اس کے کفر و اسلام میں کوئی چیز حد فاصل باقی نہیں رہی۔ اس کے علاوہ
اوپر سے فرائض وقت آنے اور استطاعت ہونے پر فرض ہوتے ہیں۔ مثلاً روزہ، زکوٰۃ اور حج مکر
فریضہ نماز کسی قسم کی شرط یا موقوف نہیں ہے بلکہ امت مسلمہ کے ہر فرد پر وہ کسی حال میں ہو کہیں
ہو اور کیسا بھی ہو نماز فرض ہے۔ فرض نمازوں کے علاوہ بھی رات دن کے چوبیس گھنٹوں میں سے
کچھ وقت اپنی زندگی کو سنوارنے کے لیے خاص طور پر مقرر کر لو اور کچھ نوافل نماز بھی پڑھا کرو۔
جب نماز سے فارغ ہو جاؤ تو یہ دعا پڑھا کرو یا اس کی فضیلت اور جامعیت کے حقیقی حضرت عیسیٰ
بن مریم کا یہ فرمان کافی ہے کہ انبیاء و مرسلین اور عابدین و صالحین نے جو جو اچھی دعائیں کی ہیں وہ
سب کی سب اس دعا میں موجود ہیں۔ وہ دعا یہ ہے:

اللھم انی استغفرك من الخیر كلہ ما علمت منه
وما لم اعلم واعف ذنبك من الشر كلہ ما علمت منه
وما لم اعلم اللھم انی استغفرك من الخیر ما استغفرك
بجلاک الصالحون واعف ذنبك من الشر ما عفاك منه
عبادك الصالحون اللھم انما فی اللہنا حسنة و
فی الآخرہ حسنة و فی عبادك حسنة

(۲) روزہ مسلمانوں کا دینی و روحانی عمل ہے

مسلمان کے روزے سات گھنٹے کے ہر اس آدمی پر فرض ہیں جس میں ان کے ہمارے
کی شریعت پائی جاتی ہیں۔ یہ اس امت کا دینی و تاریخی اور معنوی ہے اور سارے عالم کے مسلمان
ایک ماہ میں تمام ایمانوں سے بچتے ہوئے اپنے مادی تقاضوں کو ختم کر کے روحانی زندگی بچا کرتے
ہیں اور سال بھر تک اس روحانیت سے کام لیتے ہیں، اس لیے روزہ صرف کھانے پینے سے روک
جانے کا نام نہیں ہے بلکہ اس کی روح میں تقویٰ پیدا کرنا فرمایا گیا ہے۔ ماہ رمضان کے فرض
روزوں کے علاوہ ہر قمری سینے کی تیرہ، چودہ، پندرہ تاریخ کو روزہ رکھا کرو۔ ایام بیس کے دن
روزوں کے حقیقی حدیث شریف میں آیا ہے:

ذا الک صیام الشهر۔ یعنی ہر روز سے دینی کارے

جاتے ہیں۔

(۳) زکوٰۃ مسلمانوں کی دینی و ملی زندگی کے لیے ضروری ہے

جن چیزوں پر زکوٰۃ واجب ہے جب ان پر ایک سال کی پوری مدت گزر جائے تو نہایت
وسعت تھی اور خوشی کے ساتھ ان کی زکوٰۃ ادا کرو۔ زکوٰۃ واجب ہو جانے کے بعد دیر ہو گزرتا ہے اور
اپنے ہم مذہب یعنی مسلمانوں کے علاوہ اور کسی کو بھی ادا نہ کرو۔ زکوٰۃ مسلمانوں کی قومی اور اقتصادی
حالت کے لیے ریزہ کی بڑی کاظم رکھتی ہے۔ اس کا باقاعدہ نظام رکھنا دنیا میں مسلمانوں کے
خوشحال رہنے کے لیے نہایت ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کو فرض کرنے کی جو جگہیں بتائیں

اس کو ان ہی پر خرچ کرنا چاہیے، دوسری جگہ ہرگز نہیں خرچ کرنا چاہیے۔
صدقہ و خیرات کی کثرت کیا کرو۔ یہ چیز بڑائیوں کو ختم کر دیتی ہے۔ صدقہ کے لیے
ضروری ہے کہ وہ پاک مال سے کیا جائے کیوں کہ اللہ تعالیٰ صرف پاک چیزوں کو قبول کرتا ہے۔
حدیث شریف میں ہے:

ان احدکم لينصدق بالتصمة اذا كانت من طيب
ولا يقبل الله الا الطيب فيجعلها في كنه قبريها
كما يبرسي احدكم فلو او لصليله حتى يكون في
بندہ مثل الجبل۔ یعنی جب تم سے کوئی آدمی پاک کماٹی سے
ایک کھجور بھی صدقہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے اپنی پھیلی میں لے کر
اس طرح اس کی پرورش کرتا ہے جیسے تم اپنے اونٹ کے بچے کو
پالتے ہو، یہاں تک کہ وہ کھجور کا دانہ اس کے دست قدرت میں
پھاڑ کے برابر ہو جاتا ہے۔

حج (۳)

استطاعت ہو جانے کے بعد حج بھی تم پر فرض ہے۔ اس لیے اسلام کا حج کرو، شہرت کا
حج یا حرام مال کا حج نہ کرو۔ حج کی راہ میں حلال و طیب مال خرچ کرو ورنہ حج قبول نہ ہوگا اور یہ حج
اسلام کا حج نہ ہوگا۔ جو شخص حج فرض ہونے کے بعد بھی حج نہیں کرے گا اور یوں ہی بلا حج کیے
مر جائے گا اس کے اسلام کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ قرآن میں استطاعت کے باوجود حج نہ کرنے
کو کفر سے تعبیر کیا گیا ہے۔

حج میں دیر جائز ہے مگر زندگی کا کیا لھکا نہ ہے اس لیے جب حج فرض ہو جائے تو بہت جلد
ادا کرو یا جائے۔

جب کوئی نیکی کا کام کرے تو ظاہری نمائش کے خیال سے شخی نہ مارو اور نہ اپنے کو لگاؤ، نیک
کام کی توفیق پانے پر خوش ہونا چاہیے اور خدا کا شکر ادا کرنا چاہیے مگر اس پر اپنے کو لگانا اور شخی مارنا

کسی طرح جائز نہیں ہے۔
(۵) مسلمان کا سہارا صرف خدا کی ذات ہے
جب بھی کسی قسم کی کوئی مصیبت تم پر نازل ہو جائے اور تم گھبرائے لگو تو اس سے بچنے کے
ظاہری اسباب کے ساتھ اس کا حقیقی سبب تلاش کرو اور صرف خدا سے عز و عل کی طرف بھاگو،
کیوں کہ نجات کی صرف یہی صورت ہے۔ حدیث شریف میں ہے:
كان مغزعه الى الله الا فوج الله عنه۔ یعنی بندے پر جب
کوئی بلا نازل ہوتی ہے اور وہ خدا کی طرف بھاگتا ہے تو اللہ تعالیٰ
اس بندے کو یقیناً اس بلا سے نجات دیتا ہے۔

رنج، بھوک، مرض اور زلت کے موقعوں پر تین مرتبہ یہ دعا پڑھا کرو: اللھم ہی لا افسوسک
بہ خیشنا۔ اس قسم کی جب کوئی مصیبت نازل ہوتی تھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہؓ کو اس دعا
کے پڑھنے کی ہدایت فرماتے تھے۔

(۶) جماعتی طور پر تبلیغ ضروری ہے

لوگوں کو اطاعت خداوندی کا حکم کرتے رہو۔ اس بات کی توفیق پانے پر خوش رہو،
اسی طرح گناہوں سے روکتے رہو اور ان پر نفرت کا اظہار کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
فرمایا ہے:

مُرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ فَإِنَّمَا هَلَكُ مِنْ
كُنَانِ قُلُوبِكُمْ بِتَوَكُّبِهِمْ نَهَيْتُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَكُنْتُمْ يَنْهَيْتُمْ
الرُّسُلَ ابْنُونَ وَالْأَخْيَارَ۔ یعنی نیکی کا حکم کرو اور برائی سے روکو تم
سے پہلے جو قومیں برباد ہوئیں ان کا یہی قصور تھا کہ انہوں نے
گناہوں سے روکنے کا فریضہ چھوڑ دیا اور ان کے علماء اور اولیاء تک
نے انہیں باز نہیں رکھا۔

اس لیے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے چھوڑ دینے کی سزا جو بتائی و بربادی کی

صورت میں اگلی امتوں کو مل چکی ہے اس کے تم پر اترنے سے پہلے ہی تم لوگ اس اہم فریضہ کو انجام دو اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنے سے نہ زندگی میں کی ہوتی ہے نہ آدمی کے حصے کی روزی بند ہوتی ہے۔

جب کسی نیک کام کا حکم کر دو تو پہلے خود اس پر عمل کر لو اور برائی سے روکنے کے وقت بھی تم پہلے خود اس سے روکو۔ اچھائی کا حکم کرنے اور خود عمل کرنے اور برائی سے روکنے اور خود روکنے کے معاملے میں یہ اصولی بات یاد رکھو کہ جو چیز تمہارے لیے مفید اور کارآمد نہ ہو اسے چھوڑ دو۔ حدیث شریف میں ہے:

مِنْ خُسْنِ إِسْلَامِ الْمَرْءِ نَزْحُهُ خَالًا بِغَيْرِهِ۔ یعنی ایک انسان کے اسلام کی حسین ترین صورت یہ ہے کہ جن چیزوں کو وہ فضول سمجھتا ہے اسے چھوڑ دے۔

جب تم کسی ایسی مجلس میں پہنچ جاؤ جہاں خدا کی مرضی اور اطاعت کے خلاف کام ہوتا ہے اور تم اسے مٹانے کی طاقت اپنے اندر نہیں رکھتے ہو تو وہاں سے اٹھ جاؤ اور ہرگز نہ بیٹھو اور اگر صورت حال کو دفع کر سکتے ہو تو اس کی کوشش کرو۔ حدیث شریف میں ہے:

لَا يَمْنَعُنْ أَحَدُكُمْ مَخَالَفَةُ النَّاسِ أَنْ يَقُولَ الْحَقَّ إِذَا هِيَ هَذِهِ أَوْ عِلَّتْهُ۔ یعنی تم میں سے جب کوئی آدمی حق بات کا مشاہدہ کر لے یا اسے جان جائے تو ہر عوام کا ڈر اسے نہ روک سکے۔

(۷) خیالات اور جذبات میں بھی اخلاص ضروری ہے

اگر تم خدا کی اطاعت کو محبوب رکھو گے تو خدائے تعالیٰ تم کو اپنے یہاں اور اپنی مخلوق میں محبوب بنا دے گا۔ اللہ کی رضا جوئی اور اطاعت ظاہر و باطن اور ہر حال میں ضروری ہے یہاں تک کہ ذہن کے خیالات اور دل کے جذبات میں بھی خدا کی رضا جوئی ہونی چاہیے۔ تمہارے خیالات اچھے یا برے ظاہر ہوں گے۔ بعض علماء کا قول ہے:

مَا أَسْرَعَ غَلَبَ قَطْرُ سُرُورَةٍ خَيْرٌ إِلَّا الْبَسَةُ اللَّهُ رِذَاءُهَا
وَلَا أَسْرَعَ سُرُورَةٍ خَيْرٌ قَطْرُ إِلَّا الْبَسَةُ اللَّهُ رِذَاءُهَا۔ یعنی جو شخص بھی اچھے عید کو اپنا عید بنا تا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے نیک کی چادر اڑھاتا ہے اور جو شخص بھی برے عید کو اپنا عید بنا تا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے برائی کی چادر اڑھاتا ہے۔

تم گھر میں ہو، سفر میں، تنہائی میں ہو یا مجلس میں بات چیت کرتے ہو یا کوئی اور کام میں مصروف ہو، بہر حال تمہارے اندر ستائش، تنبیہ کی اور وقار ہونا چاہیے۔ مرتبہ صحابہ کرام کے ایک مجمع میں بے قاعدہ، بھیر بھاڑ دیکھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:

عَلَيْكُمْ السَّكِينَةُ۔ یعنی تم لوگوں پر سکون و وقار ہونا چاہیے، تم اس چیز کو اپنے لیے لازم قرار دے دو۔

(۸) جانوروں کے ساتھ بھی انسانیت کا برتاؤ

جانوروں پر سواری کر دو تو ان کے ساتھ بھی متانت و تنبیہ کی اور سکون و وقار کا معاملہ کرو۔ سواری کے جانور کا پورا حق ادا کرو۔ زمین سے اس کا جو حصہ آب و گیاہ اور خوراک کا ہے اسے کم نہ کرو۔ اس کے ساتھ جفا اور مار پیٹ سے نہ پیش آؤ۔ حدیث شریف میں ہے:

إِذَا رَكِبْتُمْ هَلِيبَ الدَّوَابِّ فَاعْطُواهَا حَقَّهَا مِنْ الْأَذْيَانِ۔ یعنی جب تم ان بے زبان جانوروں پر سواری کر دو زمین سے ان کا جو حصہ چاہے ادا کرو۔

کوئی بھی سواری ہو سوار ہوتے وقت بسم اللہ پڑھو اور جب بیٹھ جاؤ تو کہو:

سُبْحَانَ الْبَدِيِّ مَنْحَرٍ لَنَا هَذَا وَمَا كُنَّا لَمْ
مُفْرِقِينَ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا ہی فرمایا کرتے تھے۔

(۹) حلم و بردباری

مہرِ قبل اور حلم و بردباری کو اپنی زندگی کے لیے ضروری قرار دو۔ عوام کی معمولی لغزشوں سے چشم پوشی کرو۔ ان سے اگر ناپسندیدہ حرکت ہو جائے تو صبر و تحمل سے کام لو، حتی الامکان درگزر کیا کرو۔ ان باتوں میں دین و دنیا کی بھلائی ہے۔ حدیث شریف میں آیا ہے

اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْعَافِيْنَ، الْعَفْوُ الْعَفِيفُ، الْمُتَعَفِّفُ۔ یعنی اللہ تعالیٰ بردبار، مہربان، پاک دامن، مہربانگار بندے کو پسند کرتا ہے۔

جب ہمیں کسی بات پر صبر آتی جائے تو فوراً اللہ کے اس وعدہ کو یاد کرو جو غصہ پی جانے والے کے لیے کیا گیا ہے۔ رَاٰلِکَاطَمِیْنِ الْغَیْظُ وَالْعَافِیْنَ عَنِ النَّاسِ۔ یعنی جو لوگ غصہ کو پی جاتے ہیں اور لوگوں درگزر کرتے ہیں وہ اچھے لوگ ہیں۔ حدیث شریف میں ہے کہ:

فَاِذَا اِسْتَعْلَا زَجَلٌ غَیْظًا فَحَظَمَتْهُ لِلّٰهِ اِلَّا مَثَلَهُ اللّٰهُ وَضُوْا اَنَّا یَوْمَ الْقِیَامَةِ۔ یعنی جو شخص غصہ سے بھر جائے کے بعد اسے خدا کے لیے ختم کر دے گا تو اللہ تعالیٰ اسے قیامت کے دن اپنی رضامندی سے سیراب کر دے گا۔

(۱۰) چھ باتوں پر عمل کرنا جنت کا باعث ہے

جب کوئی ایسا وعدہ کرو جس میں خدا کی رضا اور اس کی اطاعت ہو تو اسے پورا کرو اور اس قسم کو وعدہ لوگوں سے بھی کیا کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے:

مَنْ لَمْ یُحْفَلْ لَیْسَ بِسَبِّ الْکُفْلِ لَهٗ بِالْجَنَّةِ اِذَا خَلَّتْ لَمْ یُحْدَثْ وَاِذَا وَعْدَ لَمْ یُحْلَفْ وَاِذَا التَّحْنُّ لَمْ یُحْنُ وَغَضُّ نَضْرَةً وَحِفْظٌ لِّزَیْجِهِ وَتَكَلُّفٌ نَّدَہُ۔ یعنی جو شخص مجھ سے چھ باتوں کا وعدہ و بیان کر لے میں اس کے لیے جنت کا وعدہ و بیان کرتا ہوں: (۱) جب گفتگو کرو تو جھوٹ نہ بولے۔

(۲) جب وعدہ کرے تو خلاف نہ کرے۔ (۳) جب اس کے پاس

امانت رکھی جائے تو خیانت نہ کرے۔ (۴) اپنی لاد چلی رکھے۔

(۵) اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرے۔ (۶) واپس ہاتھ نہ کرے۔

(۱۱) تین باتیں خدا کے غضب کا باعث ہیں

بیکار اور زیادہ بات کرنے سے بچتے رہو جس بات سے متعلق معلوم ہے کہ وہ خلاف اللہ ہے اسے ہرگز نہ کہو۔ حدیث شریف میں آیا ہے

ثَلَاثَةٌ لَا یَنْظُرُ اللّٰهُ النَّهْمُ یَوْمَ الْقِیَامَةِ الْاَمَامُ الْکَذَّابُ وَالْعَاقِلُ الْمَزْهُوُّ وَالشَّيْخُ الْزَّانِیُّ۔ یعنی تین قسم کے لوگوں کی طرف اللہ تعالیٰ قیامت کے دن نظر بھی نہیں اٹھائے گا: (۱) جھوٹا امام، سردار، خلیفہ وغیرہ (۲) اہل دھماکے والا آدمی جو کھیل کود میں رہ کر ان کی خبر گیری نہ کرے (۳) بوڑھا زنا کار۔

(۱۲) تکبر کی حقیقت اور اس سے پرہیز

خبردار تم تکبر اور غشی کے پاس بھی نہ جانا، اللہ تعالیٰ ان دونوں باتوں کو ہرگز پسند نہیں فرماتا۔ ایک تاریخی عالم کو قول ہے:

یُخَفِّرُ الْمُتَكَبِّرُونَ یَوْمَ الْقِیَامَةِ فِیْ ضَوْءِ الدُّوْءِ یُطَوُّهُمْ النَّاسُ بِتُكْبُرِهِمْ عَلٰی اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ۔ یعنی تکبر کرنے والے لوگ قیامت کے دن چھٹیوں کی صورت میں اٹھائے جائیں گے، جن کو لوگ چروں سے روک دیں گے۔ پس اس لیے ہو گا کہ وہ خدا کے مقابلے میں تکبر سے کام لیتے تھے۔

ایک مرتبہ ایک صحابی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر میرے پاس اچھی اونٹنی ہو تو کیا یہ بھی تکبر کی بات ہوگی؟ آپ نے فرمایا نہیں، پھر کہا کہ عمدہ لباس ہو تو تکبر ہوگا؟ آپ نے فرمایا نہیں، پھر کہا کہ اگر میرے یہاں کھانے پینے کی افرات

۱۲) لوگ یہ کہتے ہیں کہ میں نے سوچا کہ میں تو یہ کچھ نہ کر سکتا ہوں۔ لیکن میں نے اپنے
 کے تجربے کے بارے میں ایک ایسی بات فرمائی کہ

لَا تَكْرِهْ لِنَفْسِكَ تَعْلُوقَ لِقَمْعٍ لِحُلُقٍ - میں نے سوچا
 کہ میں تو یہ نہیں کر سکتا کہ میں اپنے اپنے گھونٹے کو اپنے منہ میں لے کر

۱۳) لالچ اور نفسانی خواہش خطرناک عادتیں ہیں

سہائی کو چھوڑ کر نفسانی خواہشوں کے پیچھے نہیں چلنا چاہیے۔ یہ بات بہت ہی خطرناک
 ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے

سَيُخْصَفُ عَلَيْكُمْ الشَّيْطَانُ الْهَوَىٰ وَطُولُ
 الْأَمَلِ - یعنی میں تم لوگوں کے حلق دوہاتوں سے ڈرتا ہوں
 (۱) نفسانی خواہش کی بددلی (۲) دیرینہ امید کی زیادتی۔

جن عورتوں کو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے حرام قرار دیا ہے ان کی طرف مت دیکھو یہ چیز
 بہت حقیر کا باعث ہے، بلکہ ایسی نظر بھی رکھو۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہے

لَا تَبْصُرْ النِّظْرَةَ الْاُولَىٰ - اَلْاُولَىٰ النِّظْرَةُ الْاُولَىٰ
 وَلَيْسَتْ لَكَ الْاُخْرَىٰ - یعنی پہلی نظر بھلائی ہے
 اس کے بعد دوسری نظر نہ دلو، پہلی نظر جو بھلائی کے چل جاتی ہے وہ
 تمہارے لیے حرام قرار دی ہے، لیکن دوسری نظر دیکھنا تمہارے لیے
 جائز نہیں ہے۔

۱۴) کھانے پینے میں پرہیزگاری

حرام، ناپاک اور برے کھانے پینے سے پرہیز کرو، اس لیے کہ ایسی چیزیں ابتدا میں بھی
 ہے تاکہ وہ اور بیکار ہوتی ہیں اور نتیجہ کے اعتبار سے بھی خطرناک ثابت ہوتی ہیں، ان کا برا اثر دنیا اور
 آخرت دونوں زندگیوں پر پڑتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو حکم دیا ہے کہ:

كَلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا الصَّالِحَاتِ - یعنی پاک کھاؤ
 جن اس کو خداوند تعالیٰ صالح کرے۔

ان میں سے پاک کھاؤ اور نیک کام کرو۔ یہ بات ان چیزوں سے کہ وہ نیک چیزیں ہیں
 ان میں سے پاک کھاؤ۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ
 اَنِ الدِّي حَرَامٌ فَشَرِبَهَا حَرَامٌ لِمَنْ شَرِبَهَا - یعنی جس نے شراب
 پی کر دیا وہ اس سے اس کی قیمت بھی زیادہ ہے۔

یونہی میں کہا: میں ان کو تم خود خداوند اور اس کے عبادوں میں حرام قرار دیتا ہوں
 دوا کے لیے استعمال کرو اور نہ ہی چھونے یا پونے آدمیوں یا جانوروں کے لیے استعمال کرو نہ کراؤ۔
 ایک صحابی عام سے متعلق روایت ہے کہ وہ ایک اونٹ اجرت پر بیٹھا ہوا تھا۔ جس اونٹ نے
 اس کی تعریف کرتے ہوئے کہا کہ یہ "غمر" ہے مطلب یہ ہے کہ جس طرح شراب پینے والا سرور
 ہوتا ہے اسی طرح اس اونٹ کو کام میں لانے والا بھی خوش ہوگا، اس اونٹ کے متعلق فقط غمر
 (شراب) سن کر اس صحابی نے یہ کہتے ہوئے اسے اجرت لینے سے انکار کر دیا کہ:
 لَا وَاللَّهِ لَا أُجِزُ خُمْرًا - یعنی خدا کی قسم میں غمر کا اجرت نہیں
 لے سکتا۔

مصلحت کرام حرام و حلال کے بارے میں اس قدر سخت تھے کہ حرام چیزوں کے نام سے
 بھی انہیں حرام تھا اور جس جائز چیز کا نام کسی حرام چیز کے نام پر رکھ دیا جاتا تھا اسے بھی استعمال نہیں
 کرتے تھے۔

۱۵) ہر کام میں اخلاص ضروری ہے

جو کام کرو اس میں صرف خدا کی رضا مندی مد نظر رکھو، اگر کسی میں یہ جذبہ نہیں ہے تو نماز،
 روزہ، حج، زکوٰۃ اور سراسر دیا کاری ہے۔ تم دیا کاری سے بہت دور رہنا، کیوں کہ جس کام میں دیا
 ہوتی ہے اس میں مقبول ہونے کی صلاحیت ہی نہیں ہوتی کہ وہ اللہ کے نزدیک مقبول ہو اور اس پر
 ثواب ملے۔ کہا گیا ہے کہ:

لا يصعد عمل المرء الى الله عز وجل ولا يتركه

عبدہ۔ یعنی ریاکار آدمی کا عمل خدا کی درگاہ میں بارِ بآب ہونے

میں پاتا اور نہ ہی خدا اسے پاکیزگی دیتا ہے۔

(۱۶) شریعت کا علم کسی کا مخصوص ورثہ نہیں ہے

اگر تم کو ایمان دین کی بجھ کے ادر یہ کسی ایسے ایک کام کا علم ہو جائے جسے تم نے اب تک کیا نہیں ہے تو اسے فوراً کرالو ہو سکتا ہے کہ تمہارا علم کم ہو مگر کوئی بہت اہم بات معلوم ہو پائے۔ نہ بے علم ہو سکتے ہو۔ یوں کہ شریعت کا مرفان کسی خاص کا حصہ نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے

نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها حتى يبلغها

غیرہ قلوب غالب احفظ من شاهد ورب حامل لله

غیر قلبہ۔ یعنی ایسے آدمی کو اللہ تعالیٰ خوش دھرم کے جو میری

بات کو سن کر یاد کر لے اور اپنے ملاو بھی دوسروں کو پہنچا دے

کیوں کہ بہت سے لوگ جو مجلس سے غائب رہتے ہیں حاضر رہنے

والوں سے زیادہ یاد رکھنے کا مادہ رکھتے ہیں اور بہت سے فقیہ دینی

مسائل کے جاننے والے نہیں ہوا کرتے۔

دینی علوم حاصل کرنا کہ فروع و کبر اور مذہبی جنگ و جدل کا مادہ ختم ہو جائے، کیوں کہ

ارباب علم و فضل کا مقام ان باتوں سے بہت اونچا ہے۔ حدیث شریف میں آیا ہے:

العلماء ورثة الانبياء۔ یعنی مکی علمائے دین انبیاء کے

وارث ہیں۔

لہذا ارباب علم میں انہما کے اخلاق و عادات اور ان کی زندگی کا نمونہ ہونا چاہیے۔

اسلامی اخلاق کا برتاؤ یوں کرو کہ جو شخص تم سے تعلق قطع کرے تم اس سے رشتہ بڑھاؤ۔ جو

علم اور زیادتی کرے تم اسے محال کرو اور جو تمہیں ہر بات میں نظر انداز کرتا رہے تم اسے نوازو۔

روا اور ہر معاملہ میں اس کا خیال رکھو۔ ایسے ہی اخلاق کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے

فرمایا ہے

الها الفضل الاخلاق الدنيا والدين۔ یعنی دنیا اور دین کے لیے

بہترین عادات و اخلاق ہیں۔

اگر اخلاق کا اتنا اونچا درجہ کسی کو حاصل ہے تو وہ انسانیت کا بے وقار و دیباچہ بن جائے گا۔

(۱۷) عام مسلمانوں میں مل کر زندگی گزارو

عام مسلمانوں سے کٹ کر ان سے دور نہ رہو بلکہ ان سے اخلاق و محبت کے ساتھ ملے

رہو۔ حدیث شریف میں ہے:

ان اهل الاوطى كل حين لين سهل طلق۔ یعنی خدا کی

زمین کے قابل ایسے تمام لوگ ہیں جو نہایت سیدھے سادے ذہن

اور فاضل سمجھے جاتے ہیں۔

لوگوں کو بیکاری میٹھ نہ پکڑو یہاں تک کہ اگر خدا کے لیے بھی تم کسی سے کوئی کام لوتو

اجرت دیدو عوام کو حقیر نہ سمجھو بلکہ ان کے لیے اپنا ہاتھ ہمیشہ بچھائے رکھو۔

اپنے ذاتی معاملات میں رائے اور مشورہ کے لیے ان لوگوں سے مدد نہ لو جو خدا سے نہیں

ڈرتے اور خدا کے خطاب سے بے پرواہ ہو کر طرہ زندگی گزارتے ہیں۔ حضرت عمر کا قول ہے:

شاور فلي امرك الدين يخالون الله۔ یعنی تم اپنے معاملہ

میں ایسے لوگوں سے مشورہ لیا کرو جو خدا سے ڈرتے ہیں۔

ہرے لوگوں سے اپنے کو ہمیشہ بچھائے رکھو اور ان سے ڈرتے رہو۔ حدیث شریف میں

ہے کہ ہر نبی اور غلیظ کے آگے پیچھے دو قسم کے لوگ ہوتے ہیں، ایک وہ گروہ ہوتا ہے جو ان کو ٹپکیوں

کے کرنے اور برائیوں کے روکنے میں مدد دیتا ہے اور دوسرا وہ گروہ ہوتا ہے جو نہایت غیر ذمہ داری

سے تحریمی کام کرتا رہتا ہے۔ ان دونوں گروہوں میں آدمی اسی گروہ کے ساتھ ہو جاتا ہے جو اس

آدمی پر غالب آجائے جو آدمی ہرے گروہ سے بچا لیا جائے تو واقعی وہ بچ جاتا ہے۔

عام میں سے نیکوں اور متقیوں کا پورا پورا خیال رکھو، اپنے مہمان کی تقسیم کرو، اسلام کے بتائے ہوئے اصولوں کے مطابق خرچ کر کے اپنے پڑوسیوں کے حقوق کی حفاظت کرو اور ان کی ہر تکلیف کو دفع کرو۔ حدیث شریف میں آیا ہے

من كان يومس بالله واليوم الآخر فليكرم جاره ومن كان يومس بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه۔ یعنی جو شخص اللہ اور قیامت پر ایمان رکھتا ہے تو اسے چاہیے کہ اپنے پڑوسی کی تقسیم کرے اور جو شخص اللہ اور قیامت پر ایمان رکھتا ہے تو اسے چاہیے کہ اپنے مہمان کی تقسیم کرے۔

(۱۸) بروں کی صحبت سے بچو

دین و دنیا کی ہر ایسی بات سے جن میں بدنامی اور تہمت کا ڈر ہے بچتے رہو اور ایسے لوگوں سے دور بھاگو جو برا کام کرتے ہیں یا اس بارے میں بدنام ہیں۔ حدیث شریف میں آیا ہے

من كان يومس بالله واليوم الآخر فلا يقف مواقف النهم۔ یعنی جو شخص اللہ اور قیامت پر ایمان رکھتا ہے تو وہ بدنامی اور تہمت کی جگہ کھڑا بھی نہ ہو۔

سب سے اچھی بات یہ ہے کہ تمہارے اٹھنے بیٹھنے کی جگہ اپنا گھر یا مسجد ہو۔ حدیث شریف میں آیا ہے:

المساجد بيوت المتقين۔ یعنی مسجدیں نیک لوگوں کے لیے گھر ہیں۔

ضروری کاموں کے لیے گھر سے نکل کر بیکار ہرگز نہ لگو۔ بیکار بیٹھک بازیوں سے دور رہو البتہ جو مجلسیں اسلامی طریقہ پر ہوں اور ان پر خدائی نگرانی ہو ان میں شرکت کرو۔ حدیث شریف میں آیا ہے:

سنة مجالس المسلم ضامن على الله ما كان في شيء منهم في سبيل الله او في بيت الله او في عبادته مريض او شهيد جنازة او جمعة او عند امام مفسط يعزده او يوقره۔ یعنی چوبیس ایسی چیزیں ہیں کہ ان میں سے کسی ایک میں مسلمان ہو تو وہ خدا کی ذمہ داری اور حفاظت میں رہتا ہے (۱) اللہ کی راہ یعنی جہاد وغیرہ میں (۲) مسجد میں (۳) مریض کی بیمار پرستی میں (۴) جنازہ میں (۵) جمعہ کی نماز کے لیے حاضری (۶) عادل بادشاہ یا خلیفہ کی خدمت میں رہ کر اس کی تقسیم و تکریم کرنا۔

(۱۹) عوام میں اپنے کو بہتر رنگ میں پیش کرو

عام لوگوں میں اپنی عملی زندگی کو بہتر سے بہتر رنگ میں پیش کرو۔ ان کو برا بھلا کہنے اور کالی گویا دینے سے بچتے رہو، پیٹھے پیچھے غیبت مت کرو۔ قرآن حکیم میں ہے:

ايحب احدكم ان ياكل لحم اخيه۔ یعنی غیبت کر کے کیا تم لوگوں میں سے کوئی ایسا ہے جو اپنے مسلمان بھائی کا گوشت کھانا پسند کرے؟

حدیث شریف میں ہے:

لا تشتم الناس۔ یعنی لوگوں کو کالی گویا نہ دو۔

البتہ لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے اور اچھے اخلاق کے برتاؤ کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ تم لہجوں اور بد محاشوں اور ذلیل لوگوں سے دوستی کرنے لگو، بلکہ گئے گزرے لوگوں سے بات چیت تک سے پرہیز کرو۔ حضرت عبداللہ ابن مسعودؓ نے فرمایا ہے کہ:

اعتصم الخاص باخذ الهم فانما يخذن الرجل الرجل

مشغلہ۔ یعنی لوگوں کے اچھے برے ہونے کا اعتبار ان کے ساتھیوں

اور دوستوں کو دیکھ کر کہہ کیوں کہ جس قسم کا آدمی ہوتا ہے ویسے ہی لوگوں سے دوستی کرتا ہے۔

اگر کسی آدمی سے تمہیں کوئی تکلیف پہنچی ہو اور بعد میں وہ شرمندہ ہو کر تم سے معذرت طلب کرے تو تم اسے معافی دیدو اور اس کا عذر سن کر اپنا دل صاف کر ڈالو۔ حدیث شریف میں ہے:

من اعتذر الی احیہ المسلم فلم یقبل عذرہ کان علیہ مثل وذر صاحب مکس۔ یعنی اگر کوئی مسلمان اپنے مسلمان بھائی سے کسی بات کا عذر کرے اور وہ عذر قبول نہ کرے تو اسے ظالم کی سزا ملے گی۔

(۲۰) دوستی کے لیے نیکوں کو تلاش کرو

علماء فضلاء اور نیک لوگوں کے ساتھ دوستانہ تعلقات قائم کرو، کیوں کہ یہی لوگ اللہ کے کاموں میں تمہاری مدد کر سکتے ہیں۔ حدیث شریف میں ہے:

ما تحاب رجلان الا کان المصلح ما اشد حبا لصاحبه۔ یعنی جب دو آدمیوں میں خدا کے لیے محبت ہو تو ان میں افضل وہی ہوگا جو اپنے دوست سے زیادہ محبت رکھتا ہے۔

تمہارا دوست تم سے تعلقات قطع کرے تب بھی تم اس کی دوستی کا دم بھرتے رہو، اگر کبھی کسی دوست سے کوئی کام ایسا ہو جائے جس سے تم کو تکلیف ہو تو اس کا بدلہ فوراً نہ لو۔ ایک صحابی کا واقعہ ہے کہ انہوں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ! میرے قرابت داروں کا حال یہ ہے کہ میں ان کو معاف کیا کرتا ہوں اور وہ مجھ پر ظلم کیا کرتے ہیں، میں ان سے ملتا رہتا ہوں اور وہ مجھے کاٹ دیا کرتے ہیں اور میں ان کے ساتھ نیک سلوک کرتا ہوں اور وہ میرے ساتھ برائی سے پیش آتے ہیں، کیا ان حالات میں

میں ان کو بدلہ دیا کروں؟ یہ سن کر آپ نے ارشاد فرمایا:

ولکن اذا اسأوا فاحسن فانه لن یزال لک علیہم من اللہ ظہیر۔ یعنی بہتر یہی ہے کہ جب وہ برائی کریں تو تم نیک سلوک کرو، اس صورت میں ان کے مقابلہ پر خدا کی طرف سے غلبہ تمہارے شامل حال رہے گا۔

(۲۱) محتاجوں اور مسکینوں کا خیال کرو

پریشان مسکین و فقیر اور محتاج مسافر و غریب پر رحم کرو، ان کے ساتھ جہاں تک تم سے ہو سکے احسان کرو۔ حضرت عبداللہ بن عباس کا قول ہے:

کل معروف صدقہ۔ یعنی ہر احسان صدقہ ہے۔

سوال کرنے والے پر رحم کرو، اس کو اپنے دروازے سے ہٹانے میں شرافت سے کام لو، مال دے کر اس پر احسان کرو، ورنہ اچھی اور نرم گفتگو کرو۔ حدیث شریف میں ہے:

ودع عنک ملحة السائل بمثل دامن الطیر من الطعام۔ یعنی سائل کی کبوتر کی طرح تھوڑی سی مقدار میں کھانا دے کر دفع کرو۔

تم بچپانویانہ بچپانویانہ ہر حاجت مند پر احسان اور صدقہ کرو، تمہارے لیے ہرگز یہ جائز نہیں ہے کہ حاجت مندوں میں اپنے اور بیگانے کا فرق پیدا کر کے صدقات و خیرات میں کمی کرو، اس بارے میں نہایت حوصلہ مندی سے کام لو اور موقع سے نہ چوکو۔ حدیث شریف میں ہے:

لا تزل هملی المعروف ولو ان تصب من دلوک فی اناء المستقی۔ یعنی احسان کرنے سے مت غافل رہو اتنا کام بھی احسان ہے کہ تم اپنے ڈول سے پیالے کے برتن میں پانی ڈالو۔

(۲۲) اخلاص، خیر خواہی اور نصیحت ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے

مسلمانوں کا سینہ ان جذبات سے بھر پور ہونا چاہیے (۱) تمام کاموں میں للہیت اور اخلاص (۲) امام عادل یا صحیح ذمہ دار شخص کی خیر خواہی (۳) عام مسلمانوں کے لیے نیکی اور بھلائی کی نصیحت، عام مسلمانوں کی دعائیں بہت زیادہ مقبول ہوتی ہیں، لوگوں کے ساتھ بدخلتی سے بچتے رہو، کیوں کہ بری عادت اللہ کی نافرمانی اور گناہوں کا سبب ہوتی ہے۔ حدیث شریف میں آیا ہے:

خيار کم احسنکم اخلاقاً۔ یعنی تم لوگوں میں بہترین لوگ

وہی ہیں جن کے اخلاق بہتر ہیں۔

ظاہر میں لوگوں کے ساتھ رہتے ہوئے تم اپنے اخلاق سے ہر دل عزیز اور سب کے لیے مفید رہو اور باطن میں اللہ تعالیٰ کی جناب میں بھی مطیع و فرمان بردار بنے رہو۔ اس طرح عام انسانوں میں اور خدا کے دربار میں تمہارا درجہ بہت اونچا ہو جائے گا۔

ایک مرتبہ جبریل نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آکر کہا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو سلام فرماتا ہے کہ نبوت کے منصب پر ہونے آپ کو ”مکوتیت“ اور ”عہدیت“ میں سے جو پسند ہو میں اسے عطا کر دوں، اسی موقع پر حضرت جبریل نے آپ کو اشارہ کیا کہ آپ مقام تواضع اپنے لیے پسند فرمائیے، چنانچہ آپ نے اللہ کی بندگی اور تواضع کر کے عہدیت کا حق یوں ادا کیا کہ آخری دم تک کبھی ایک لگا کر کھانا بھی نہیں کھایا۔

(۲۳) ظلم کے نتیجے میں ظالم کا تسلط ہو جاتا ہے

لوگوں پر کبھی ظلم اور زیادتی نہ کرو کیسے ایسا نہ ہو کہ تم عوام پر ظلم کرنے لگو اور اللہ تعالیٰ اس کی سزا میں تمہارے اوپر مظلوموں کو غالب کر دے اور وہ تمہیں جاہ و برباد کرنے لگیں۔ ایک صحابی کا قول ہے کہ:

ما ظلمت احداً اشدّ علی ظلمنا من احداً لا یسعين علی

الا باللہ۔ یعنی میرا سب سے بڑا ظلم خود اپنے اوپر یہ ہے کہ میں کسی پر

ظلم کروں اور وہ میرے مقابلہ میں خدا کو مدد کے لیے پکارے۔

جہنم کی تعظیم کرو اس کے ساتھ محبت اور مہربانی سے پیش آؤ، مسلمان کا دھیان ہر وقت جہنم کی خبر گیری کی طرف رہنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

من کفّل یعیما لہ او لعیرة کنت انا و هو فی الجنة

کھانا کھیں۔ یعنی جو شخص اپنے جہنم یا دوسرے کے جہنم کی ذمہ داری

لے گا تو وہ شخص اور میں جنت میں اتنے ہی قریب ہوں گے جتنی کہ

ان دونوں انگلیوں میں قریب ہے۔

(۲۴) مظلوموں کی دادرسی سے ثابت قدمی ملتی ہے

تم اپنی طاقت بھر مظلوم کی امداد کرو اور ظالم کا ہاتھ پکڑ کر ظلم کرنے سے روک دو۔ حدیث شریف میں آیا ہے:

من مشی مع مظلوم حتی یثبت لہ حقہ ثبت اللہ قلمہ

یوم نزول الاقدام۔ یعنی جو شخص مظلوم کے ساتھ چل کر اس کا

حق دلوادے تو اللہ تعالیٰ اس کے قدم کو اس دن ثابت رکھے گا جس

دن کہ قدم ڈنگائیں گے۔

بلا کسی دباؤ کے اپنے ایمان کی آواز پر لوگوں کے ساتھ عدل و انصاف کرو۔ اس میں ہرگز

دریغ نہ لگاؤ۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ:

اشرف الاعمال ثلاثة ذکر اللہ علی کل حال

و مواصاة الاخ بالعدل و انصاف الناس من نفسک۔

یعنی تین کام سب سے زیادہ شریف کام ہیں: (۱) ہر حال میں خدا

کی یاد (۲) روپیہ پیسے سے مسلمان بھائی کی غم خواری (۳) اپنے

دل سے لوگوں کے ساتھ انصاف۔

تم عوام پر رحم کرو خدا تم پر رحم فرمائے گا۔ حدیث شریف میں آیا ہے:

من لا یرحم الناس لا یرحمہ اللہ۔ یعنی جو شخص لوگوں پر

ترس نہیں کھاتا خدا تعالیٰ بھی اس پر ترس نہیں کھاتا۔

(۲۵) زنا و لعنت ہے جس کی نسبت کسی انسان کی طرف جائز نہیں

اپنے لوگوں اور نوکرائیوں تک کو زنا کی گالی نہ دو، یعنی ان کو حرامی وغیرہ نہ کہو اور ان پر حرام کاری کی تہمت نہ باندھو، اسلام میں زنا اس قدر بدترین گناہ ہے کہ تم کسی معمولی آدمی کو بھی زنا کے ساتھ برا بھلا نہیں کہہ سکتے، اسلام تمام دنیا کی قوموں سے اس لعنت کو ختم کرنا چاہتا ہے، اسلام کی نظر میں جرم بہر حال جرم ہے چاہے کسی کے ساتھ ہو، اور جرم کی سزا ملنی ضروری ہے، حدیث شریف میں ہے:

من لدف امة او حرة او يهودية او نصرانية فلم

يضررب في الدنيا ضرب يوم القيامة ثمانين جلدة۔

یعنی جو شخص کسی لونڈی یا آزاد عورت کو یا یہودی عورت کو یا نصرانی

عورت کو زنا کی تہمت لگائے گا اور دنیا میں اس پر تہمت کی حد جاری

نہ ہو سکے گی تو قیامت کے دن وہ اسی کوڑے سے مارا جائے گا۔

پس اسلام میں کسی انسان پر تہمت لگانا جائز نہیں ہے۔ اگر یہود و نصاریٰ اور زمینوں کے ساتھ کوئی شخص ایسا برتاؤ کرے گا اور اپنی مظلومی و مجبوری کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے اس کے خلاف ثبوت نہ پہنچا سکے اور تہمت لگانے والے کو سزا مل سکی تو ان کی مظلومیت کی طرف سے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن افترا باز مسلمان کو اتنی ڈرے مار کر بدلہ لے گا۔

(۲۶) ہر مسلمان کی خیر خواہی کرو

جو باتیں تمہارے لیے نامناسب ہوں ان کو دوسروں کے لیے بھی پسند نہ کرو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جریرؓ سے جب مسلمان ہونے کی بیعت لی تو بیعت کی جملہ دفعات کے ایک دفعہ یہ بھی تھی:

والنصيحة لكل مسلم۔ یعنی میں تمام مسلمانوں کی خیر خواہی

بھی کروں گا۔

دوسروں کو مشورہ دینے میں خیر خواہی اور نصیحت کا بڑا لحاظ کرنا چاہیے۔ اگر کوئی شخص تم سے کسی معاملہ میں مشورہ کرے تو تمہیں اختیار ہے کہ اسے جواب دو یا خاموش رہو، تم کو اس پر مجبور نہیں کیا گیا کہ بلا سوچے سمجھے غلط سلسلہ کچھ نہ کچھ منہ سے ضرور کہو۔ حدیث شریف میں ہے کہ:

المستشار بالخيار ان شاء تكلم وان شاء سكت۔

یعنی جس سے مشورہ لیا جائے اسے اختیار ہے کہ وہ کہے یا نہ کہے۔

میں بولے اور چاہے تو خاموش رہے۔

اگر وہ شخص رائے و مشورہ کے سلسلے میں یا کسی اور طریقہ سے اپنا کوئی اندرونی عیب بتا دے تو اسے دوسرے سے بیان مت کرو کیوں کہ اس نے تمہارے پاس یہ راز بطور امانت رکھا ہے اور تم اس کے امین ہو۔ حدیث شریف میں آیا ہے:

المستشار مؤتمن۔ یعنی جس سے مشورہ لیا جاتا ہے وہ امانتدار

ہوتا ہے۔

البتہ یہ راز اگر اس قسم کا ہے کہ اس کے ظاہر کر دینے میں اس آدمی کے لیے دین یا دنیا کا کوئی فائدہ ہے تو سوچ سمجھ کر اسے کھولا جاسکتا ہے۔ اس نے اپنا راز تم سے اسی لیے بیان کیا تھا کہ تم اس کے معاملہ میں اچھی راہ پیدا کرو۔ حدیث شریف میں ہے:

حق المسلم على المسلم اذا استنصحه ان ينصحه۔

یعنی مسلمانوں کے ہاں ہی حقوق میں یہ حق بھی ہے کہ جب کوئی

مسلمان کسی مسلمان سے نصیحت چاہے تو وہ اس کو نصیحت کرے۔

(۲۷) اپنے ماتحتوں اور بچوں کے ساتھ حسن سلوک سے کام لو

ملک، شہر، گاؤں، خاندان اور گھر میں اللہ نے جن لوگوں کا تمہیں ذمہ دار اور نگران بنایا ہے، تم ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو اور خدا کا شکر ادا کرو کہ اس نے تم کو ان لوگوں پر فضیلت دی ہے۔ قوت اور اقتدار کے غرور میں پڑ کر اپنے ماتحت لوگوں پر زیادتی برگز جائز نہیں۔ حدیث شریف میں آیا ہے:

فمن كان له عول فليحسن اليه ومن كره
فليجمل ولا تلهوا خلق الله۔ یعنی جس آدمی کی مانتی اور
نگرانی میں چھوٹے لوگ ہوں تو اسے چاہیے کہ ان سے اچھا سلوک
کرے اور جو اپنی ذمہ داری کو کسی وجہ سے ناپسند کرے تو اسے حق
ہے کہ بدل دے اور اللہ کی مخلوق کو اذیت نہ پہنچاؤ۔

جن لوگوں پرچوں یا لوگوں کے معاملات اور تعلیم و تربیت کے تم ذمہ دار ہو اور وہ تمہاری
نگرانی اور کفالت میں زندگی بسر کرتے ہیں، ان کی تعلیم و تادیب اور خبر گیری سے ہرگز غافل نہ
رہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فضل بن عباسؓ سے فرمایا کہ:

لا ترفع عصاك عن اهلك واطفئهم في الله۔ یعنی
اپنے اہل و عیال پر سے ادب کی چھڑی نہ اٹھاؤ اور انہیں اللہ کے
ہارے میں خوف دلاتے رہو۔

اپنے اہل و عیال اور دوسرے متعلقین کے ساتھ اچھے اخلاق کا برتاؤ کرو، اس بات سے
اللہ تعالیٰ کی رضامندی، اپنوں سے محبت، مال کی کثرت اور زندگی میں برکت ہوتی ہے، یہ صحابہ کرامؓ
کی تصریح ہے۔

اخلاق و آداب کی جس بلندی پر تم ہو اپنے اہل و عیال اور دوسرے لوگوں کو بھی اس کی
تعلیم دو اور کوشش کرو کہ اخلاق و شرافت اور ایمان و دیانت میں وہ لوگ بھی تمہاری طرح اونچے قسم
کے لوگ بن جائیں اور نیکی میں پورے طور سے تمہاری مدد کریں، یوں بھی براجمے اخلاق والے
سے تعلیم حاصل کرنی چاہیے۔ اسلام میں اخلاق و عادات کا خدائی معیار قرآن حکیم ہے۔ حضرت
عبداللہ بن مسعودؓ فرماتے ہیں:

كل مؤدب يحب ان يوحله بآدبه وان ادب الله
هو القرآن۔ ہر تربیت یافتہ سے ادب حاصل کرنا چاہیے اور اللہ کا
ادب قرآن ہے۔

اسی لیے صحابہؓ نے حضرت عائشہؓ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق و عادات کے
متعلق دریافت کیا تو انہوں نے جواب دیا کہ:

كان خلقه القرآن۔ یعنی آپ کے خلق و عادات کا معیار
قرآن ہے۔

(۳۸) اپنے لوگوں سے برائیاں ختم کر دیکر تعلقات پر حرف نہ آنے دو
اپنے متعلقین میں اگر کوئی برائی نظر آ جائے تو اس کو خوبصورتی کے ساتھ ختم کرو۔ اس
ہارے میں حسن تدبیر کی بڑی ضرورت ہے تاکہ باہمی تعلقات اور رشتہ داری کے جانے کا نازک
معاملہ پیش نہ آئے اور معمولی بات کی وجہ سے اتنے زبردست گناہ کی نوبت نہ آ جائے۔ رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے:

ايها المسلم اتق العقوق وقطعة الرحم فان ذالك
شيسا في الدنيا وما عدا في الآخرة۔ یعنی اسے سب سے
دار یوں اور باہمی تعلقات کے ٹوٹنے سے بہت زیادہ ڈرو اس لیے
کہ یہ دنیا میں صیب اور بے شری کا باعث ہے اور آخرت میں اللہ کی
رحمت اور جنت سے دوری کا سبب ہے۔

نیز حسب موقع جب اہل خانہ میں کوئی ایسی خلاف بات دیکھو جس کا منافی بہتر ہے تو
بھران کے ساتھ شفقت و محبت کا سلوک بند کرو اور ان کے ساتھ دینی معاملہ اور سختی کرو جو ایک
مربی اور ذمہ دار کی حیثیت سے تمہارے لیے ضروری ہے۔ ایسی صورت میں تمہارا یہ کام ان کے
لیے امداد ہوگا اور ان کو راہ راست پر لانے کے لیے تمہارا نظر پھیر لینا مفید ثابت ہوگا۔ حدیث
شریف میں ہے کہ:

النصر اخاك ظالما او مظلوما۔ یعنی مظلوم کی مدد کرو اور
ظالم کو ظلم کرنے سے روکیا اس کے لیے مدد ہوگی۔

ایک دوسری حدیث شریف میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ:

اشتكت الرحم الى الله عز وجل ممن يقطعها فرد
الله عليها اما ترضين ان اهل من وصلك والقطع
من قطعك۔ یعنی قرابت نے ایک مرتبہ خدا کی جناب میں ان
لوگوں کی شکایت کی جو قطع رحمی کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے اسے
جواب دیا کہ کیا اس بات پر راضی نہیں ہے کہ جو تجھے ملائے گا میں
اسے اپنے سے ملاؤں گا اور جو تجھے کانے گا میں اسے اپنے سے

کاٹ دوں گا۔

(۲۹) صلہ رحمی اور رشتوں کی بحالی سے عمر میں برکت ہوتی ہے
صلہ رحمی اور رشتہ داریوں کے برقرار رکھنے کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا
ارشاد ہے:

من سره يتسالة في عمره ويزداد في رزقه فليبق الله
دبه وليصل رحمه۔ یعنی جو شخص اس بات میں خوشی محسوس
کرتا ہے کہ اس کی عمر بڑھ دی جائے اور اس کی روزی میں زیادتی
کی جائے تو اسے چاہیے کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرے اور اپنے خاندانی
تعلقات کو جوڑے۔

والدین کے ساتھ ہر حالت میں نیکی کا برتاؤ کرتے رہو اور ہر نماز میں خصوصیت سے ان
کے لیے دعا اور استغفار کرتے رہو اور اس دعا کی ابتدا اپنی ذات سے کرو۔ حضرت ابراہیم نے یہی
طریقہ اختیار فرمایا ہے جسے قرآن نے نقل کیا ہے۔

(۳۰) کام کی بات کرو ورنہ خاموش رہو
جو بات کرو چھٹی تلی کرو ورنہ خاموش رہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے:

من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيراً أو
ليصمك۔ یعنی جو شخص اللہ تعالیٰ اور قیامت پر ایمان رکھتا ہے تو

وہ اچھی گفتگو کرے ورنہ خاموش رہے بیکار ہو اس اور یہودہ باتوں
سے پرہیز کرو۔

حضرت عبداللہ بن مسعود کا قول ہے:

الطوبى لكم فضول المنطق۔ یعنی میں تم لوگوں کو فضول باتوں
کے خطرناک نتیجے سے ڈرا رہا ہوں۔

بہت زیادہ کھل کر بھننے سے بچتے رہو کیوں کہ یہ بات بیوقوفی کا سبب بنتی ہے۔ آنحضرت صلی
اللہ علیہ وسلم سے مسکراہٹ منقول ہے۔ لوگوں سے ہنسی مذاق اور دل لگی کی باتیں نہ کی کرو کیوں کہ ایسا
کر کے تم اپنے کو خود لوگوں کی نظر سے گر دو گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے کہ:
انہی لا مزح ولا الول الا الحق۔ یعنی کبھی کبھی میں مذاق بھی
کرتا ہوں تو بھی حق بات کے سوا کچھ کہتا ہوں۔

جس بات سے تم دوسروں کو روکتے ہو خود اسے ہرگز نہ کہو۔ بات ہمیشہ مختصر اور کام کی
کرو۔ حدیث شریف میں ہے کہ:

هل يكب الناس في نار جهنم الا هذا اى اللسان۔ یعنی

یہی زبان لوگوں کو دوزخ کی آگ میں نہ کے بل گرا دیتی ہے۔

جہاں تک ہو سکے خاموشی کی زندگی گزارو۔ حدیث شریف میں ہے کہ:

لا يستكمل الرجل الايمان حتى يعزى لسانه۔ یعنی آدمی

اپنا اس ایمان اسی وقت مکمل کرتا ہے، جب اس کی زبان اس کے قبضہ

میں ہو جاتی ہے۔

(۳۱) بات بات پر قسم کھانا خطرناک غلطی ہے خدا کے علاوہ
کسی کی قسم کھانا ناجائز ہے

قسم کھانے کے بارے میں بڑی احتیاط چاہیے۔ جان بوجھ کر جھوٹی قسم جہاں اور بربادی
کا باعث ہے۔ حدیث شریف میں آیا ہے:

لَا تَجْعَلُ الْخَبِيرَ نُوَادِيًا حَتَّىٰ يَرْحَمَ وَإِنْ أَجْعَلَ الْخَبِيرَ
 مَعْلُومًا لِّلْمَحْسِنِ الْمَعْرُوفِ فَتَرْكُ الْمَعْلُومِ بِالْمَعْلُومِ - یعنی
 یوں میں صدیقی وہ لگی ہے جس کا ثواب فراموش جاتا ہے اور
 ۔۔۔ میں میں صدیقی ۔۔۔ میں ہے جس کا ثواب فراموش جاتا ہے۔
 بھائی قسم آدیں کو طہ کا میرا کر چھوڑ دیتی ہے۔ اگر قسم کھائی ہے تو خدا کے علاوہ
 کسی اور مخلوق کی قسم پر گز نہ کھاؤ۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ
 لَا تَحْلِفُوا بِاللَّهِ بِأَلْسِنَتِكُمْ لِحَلْفِ بَالِهِ أَوْ يَسْكُتَ -
 یعنی اپنے باپ دادا کی قسمیں نہ کھاؤ اگر کوئی قسم کھائے تو اللہ کی قسم
 کھائے اور نہ چپ رہے۔
 مگر اس کا مطلب یہ نہیں کہ قسم بات بات پر خدا کی قسم کھاؤ قرآن حکیم میں ہے کہ
 لَا تَحْلِفُوا بِاللَّهِ عَرَضًا لَا بِمَالِكُمْ - یعنی اللہ کی ذات کو اپنی
 قسمیں نہ مانو۔ مت مالو۔
 جب ایسی قسم کھا لو جو خدا کی مرضی کے خلاف ہو اور اس کے پورا کرنے میں اس کی
 ہنر پائی ہو تو اسے پر گز پرانا کر دو، بلکہ اس کا کفارہ ۔۔۔ حدیث شریف میں ہے:
 لَا تَلْعَنُوا فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ وَكُفْرَانِهَا كُفْرًا بِمَعِينِ
 وَالسُّلُو بِمَعِينِ وَإِذَا حَلَفْتَ عَلَىٰ مَعِينٍ لَّمْ رَأَيْتَ
 شَيْئًا حَبْرًا مِنْهَا فَاتِ الْوَدَىٰ هُوَ خَيْرٌ وَكُفْرُهُ عَنْ
 مَعِينِكَ - یعنی جس چیز میں خدا کی نافرمانی اور معصیت ہو اس
 میں نہ مارو نہ لٹو نہ چسکی نہ رکاوٹ نہ دو یہ ہے جو قسم کا کفارہ
 ہے کہیں کہہ رہی قسم ہی ہے اور جب قسم کسی بات کی قسم کھاؤ پھر
 اس سے ابھی بات معلوم ہو جائے تو ابھی ہی بات کو کر دو اور پہلی
 قسم کا کفارہ نہ دو۔

طابق وغیرہ کی قسم نہ کھاؤ یہ قاضیوں اور بہ کاروں کی قسم ہے۔ حضرت عمر کا قول ہے
 أَوْ مَعَ جَائِزِ الْمَالِ فَكَلِمَةُ الطَّلَاقِ وَالْعَقَاقِ وَالشَّكَاحِ
 وَالسُّلُو - یعنی چار باتیں ایسی ہیں کہ حد سے لے کر پڑ جاتی
 ہیں (۱) طلاق (۲) طلاق یعنی طلاق (۳) ع (۴) ع (۵) ع (۶) ع
 خدا سے نہ رو نہ منہ نہ۔

اگر قسم نے کسی بات کی قسم کھالی اور میں باپ دادوں میں سے کسی ایک نے اس کے
 خلاف قسم کھالی ہے تو جب تک ان کی قسم میں خدا کی نافرمانی نہ ہو تو ان کی امانت کو ہر اپنی قسم کو
 پورا نہ کرو بلکہ کفارہ دو دو۔

(۳۲) کھانے کے آداب

جب کھانا کھانے بیٹھو تو پہلے اللہ کا نام لیا کرو۔ اگر بھول جاؤ تو جب بھی یاد آجائے پھر
 اللہ پڑھ لو۔ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں:

تَذَكَّرُ اسْمَ اللَّهِ حِينَ تَذْكُرُ لِمَا هُوَ بِمَحْمُولٍ بَيْنَ الْحَبِثِ
 وَبَيْنَ أَنْ يَأْكُلَ مَعَهُ وَيَتَغَاءَا مَا أَكَلَ - یعنی اگر تم کھاتے وقت
 بسم اللہ بھول جاؤ تو جب یاد کرو تو فوراً بسم اللہ کہو۔ کیوں کہ خدا کا نام
 کھانے والے اور شہادت میں حاکم ہو کر اس کے شر سے
 بچا لیتا ہے۔

جب کھانی کر فارغ ہو جاؤ تو یہ دعا پڑھو:

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَطْعَمَنَا وَسَقَانَا وَجَعَلَنَا مِنْ
 الْفَسْلِ الْبَشَرِ - یعنی لا الہ الا انت محمد و خدیجہ علیہ السلام جس نے ہمیں کھلایا
 پلایا اور سلطان بنایا۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھانے پینے کے بعد یہی فرمایا کرتے تھے۔

جب دھروں کے ساتھ کھانے پینے کا اتفاق ہو تو اپنے ہاتھ سے اپنے سامنے سے کھاؤ

اوپر سے یا کسی اور کے سامنے سے کھانا نہ اٹھاؤ۔ ایک مرتبہ ایک آدمی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے خلاف ادب کھانا کھایا تو آپ نے اس سے فرمایا:

اذکر اسم الله وکل مما یملک۔ یعنی بسم اللہ کہو اور اپنے سامنے سے کھاؤ، کھاتے وقت ہمیشہ داہنا ہاتھ استعمال کرو، ہایاں ہاتھ نہ لگاؤ۔

حدیث شریف میں آیا ہے:

انها اكلة الشیطان۔ یعنی ہائیں ہاتھ کھانا شیطان کا کھانا ہے۔

اگر تم کھانے بیٹھے ہو اور سامنے کوئی آدمی ہے تو اسے بھی شریک کرلو۔ حدیث شریف میں آیا ہے

ان فی الجنة غرفا یروی ظاہرہا من باطنہا و باطنہا من ظاہرہا قیل لمن ہی؟ قال لمن اطعم الطعام وتابع الصیام وطیب الکلام و صلی باللیل والناس ینام۔ یعنی جنت میں کچھ ایسے محلات ہیں جن کے باہر کی چیزیں اندر اور اندر کی باہر سے صاف نظر آتی ہیں۔ صحابہؓ نے عرض کیا یا رسول اللہ! یہ کس لیے ہیں؟ آپ نے فرمایا یہ اس شخص کے لیے ہیں جو دوسروں کو کھانا کھلائے اور مسلسل پورے روزے رکھے اور پاکیزہ گفتگو کرے اور رات کو ایسے وقت تہجد کی نماز پڑھے جب کہ عوام نیند میں ہوں۔

روزہ داروں کو افطار کے وقت اپنے دسترخوان پر جمع کیا کرو۔ حدیث شریف میں ہے کہ:

من فطر صائما کان لہ مثل اجرہ ولا ینقص من عمل الصائم شئی۔ یعنی جو شخص روزہ دار کو افطار کرائے گا تو

اسے بھی روزہ کی طرح ثواب ملے گا اور روزہ دار کے ثواب سے کم نہیں ہوگا۔

کھانے پینے کی چیزوں پر منہ سے چھوٹک نہ مارو یہ گنوار پن ہے۔ حدیث شریف میں اس کی ممانعت آئی ہے۔ علمائے اسلام نے بھی اس بات سے شدت سے منع فرمایا ہے۔ جب کھانے کے لیے تمہاری دعوت کی جائے تو اسے منظور کرلو۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ:

الدعوة یوم العروس حتی۔ یعنی شادی کے دن کی دعوت حتی ہے۔

نیز حدیث شریف میں ہے کہ:

لو دعیت الی کراخ لاحتبت۔ یعنی اگر مجھے صرف بکری کے پائے کی دعوت دی جائے تو میں اسے ضرور منظور کر لوں گا۔

مسلمان کی دعوت بلا عذر شرعی رد نہیں کرنا چاہیے، ہاں اگر دعوت کے موقع پر خلاف شرع حرکات ہوں تو مت جاؤ ورنہ گناہ کے ساتھ ساتھ تمہاری ذمہ داری پر بھی حرف آئے گا۔ جس وقت کھانا کھاؤ تو اپنی انگلیوں کو زبان سے صاف کرو اور دانتوں میں خلال کر کے اٹکے ہوئے اجزاء کو نکال ڈالو دانتوں کے بیچ میں کھانے کے اجزاء کا رہ جانا بہت نقصان دہ اور مہیب کی بات ہے۔ خصوصاً نماز کے وقت تو نہایت نامناسب چیز ہے۔ حدیث شریف میں ہے:

لیس شیئی اشد علی الملک ان یری فی الرجل طعاما وهو یصلی۔ یعنی رحمت کے فرشتے کے لیے یہ بات بہت تکلیف دہ ہے کہ وہ آدمی کے دانتوں میں نماز پڑھتے وقت کھانا دیکھے۔

جناہت کے بعد فوراً غسل اور وضو کر کے پاکی نہیں حاصل کی ہے تو ہاتھ دھو کر کھانا کھا سکتے ہو اس میں کوئی مضائقہ نہیں ہے البتہ نجاست سے پاکی حاصل کرنے میں بہت جدی کرنی چاہیے۔

جن چیزوں کو تم کھاتے پیتے ہو ان کا احرام کرو ان سے وضو تک نہ کرو اور نہ ہی نہانے دھونے میں صابن کے طور پر ان کو استعمال کرو یہ گنوار ہیں۔

(۳۳) شرم و حیا انسانیت کا زیور ہے اسے تنہائی میں بھی نہ اتارو تنہائی میں بھی تم مجھے نہ ہو بلکہ اس حالت میں بھی اللہ سے شرم کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے:

لا أحب ان يلقى لي شيئاً من لا يستحي من الله في الخلعة۔ یعنی میں ایسے شخص کو اپنے کسی کام کا ذمہ دار بننا پسند نہیں کرتا جو تنہائی میں خدا سے شرم نہ کرے۔

غسل خانہ میں بغیر لٹی، تہبند یا چادر کے بلا پردہ داخل نہ ہو، اگر حمام میں تمہارے ساتھ کوئی اور شخص ہو تو دونوں کپڑوں کے ساتھ ہوں اور کبھی ایسا موقع آجائے کہ برہنہ آدی کو تم دیکھ لو تو اس کی طرف سے فوراً نظر پھیر لو۔ حدیث شریف میں آیا ہے:

لا يحل لاو مرأى يوم من بالله واليوم الآخر الا بازار۔ یعنی جو شخص اللہ اور قیامت پر ایمان رکھتا ہے اس کے لیے حلال نہیں کہ بغیر کپڑے کے حمام میں داخل ہو۔

(۳۴) خط و کتابت کے آداب

لوگوں کے خطوط کے جواب دیا کرو۔ خط کا جواب دینا سلام کے جواب دینے کی طرح ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

اذا حييتم بتحية فحيوا باحسن منها او ردوها۔ یعنی جب تم کو سلام کیا جائے، تو تم اس کے جواب میں اس سے بہتر جواب دو، یا کم از کم اس کو لوٹا دو۔

لہذا خط کے جواب میں بھی اچھے طریقہ اور حسن تحریر سے کام لیتا چاہیے۔ حضرت عبد اللہ بن مسعود کا قول ہے:

ارئى وجع الكتاب على حقا كما ارئى رجوع السلام۔ یعنی خط کا جواب دینا اپنے آپ پر ایسا ہی ضروری سمجھتا ہوں جیسا کہ سلام کا جواب دینا ضروری سمجھتا ہوں۔

(۳۵) سفر کے آداب

جب کہیں کا سفر کرو تو یہ دعا پڑھ لیا کرو، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سفر فرماتے تھے تو اسے پڑھا کرتے تھے:

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُبِكَ مِنْ وُغْثٍ وَّ غَنَاءٍ وَّ كَثَابَةِ الْمُتَقَلِّبِ وَّ ذَعْوَةِ الْمَطْلُوْمِ وَّ سُوءِ الْمَنْظَرِ لِيْ الْاَخْلِ وَّ السَّالِ وَّ الْخَوْرِ بَعْدَ الْكُوْرِ۔ یعنی اے اللہ! میں تیری پناہ میں آتا ہوں، اس بات سے کہ مال اور اہل و عیال پر برا انقلاب دیکھوں۔

سفر یا حضر میں کمزوروں، ضعیفوں اور ان لوگوں پر ہرگز ظلم اور زیادتی نہ کرو جو بے سر سامانی اور کم سیر کی اس حالت کو پہنچ گئے ہیں کہ تمہارے مقابلہ میں ان کا کوئی مددگار نہیں ہے اور وہ نیکی کے عالم میں صرف اللہ تعالیٰ کی دہائی دیتے ہیں اور اس سے مدد مانگتے ہیں کیوں کہ ایسے مظلوموں کی آہ کبھی نہ کبھی رنگ لائے گی اور تمہیں اپنی زیادتی کا مزہ چکھنا پڑے گا۔

حدیث شریف میں آیا ہے کہ:

ثلاثة لا ترد دعواتهم الامام العادل والصائم حتى يغفر و دعوة المظلوم فانها تصعد فوق العمام فيقول الله لها وعزلى وجلالى لا نصرك ولو بعد حين۔ یعنی تین آدمیوں کی دعا کبھی رد نہیں ہوتی (۱) امام عادل کی دعا (۲) روزہ دار کی دعا جب تک وہ افطار نہ کرے (۳) اور مظلوم کی دعا مظلوم کی دعا آسمان پر چڑھ جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ اسے تسل

دیتے ہوئے فرماتا ہے کہ میری عزت اور میرے جلائی قسم ہے وہ
سو یہ ضرور میں تیری مدد کروں گا۔

(۳۶) مسافر کو رخصت کرنے کے آداب

جب کسی مسافر کو رخصت کر دو تو یہ دعا پڑھو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے موقع پر
صحابہ گرام کو اس کی تلقین فرمایا کرتے تھے:

رُوِّدَكَ اللَّهُ التَّقْوَى وَغَفَرَ لَكَ ذَنْبَكَ وَتَسَّرَ لَكَ
الْخَيْرَ خُلُقًا كُنْتَ أَشْرَدُ عِلْمَ اللَّهِ ذَنْبَكَ وَأَمَانَتَكَ
وَخَوَافِيَهُمْ غَمَلَكَ۔ یعنی اللہ تعالیٰ تم کو تقویٰ اور پرہیزگاری کا
تو شر سفر دے اور تمہارے گناہ کو بخش دے ورتم جہاں کہیں پہنچو
تمہارے لیے بہتری کی راہ آسان کر دے میں تمہارے دین کو
تمہاری امانت و دیانت کو اور تمہارے کام کے نتائج اور انجام کو خدا
کے حوالے کرتا ہوں۔

(۳۷) نئی جگہ پہنچنے کی دعا

جب کسی نئی جگہ پہنچو تو یہ دعا پڑھو:

أَعُوذُ بِكَ لِمَا بَدَأَ اللَّهُ الْعَالَمَاتِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ۔ یعنی میں
اللہ کے کلمات تبارک کے ذریعہ اس کی مخلوق کے شر سے پناہ
مانگتا ہوں۔

اس دعا کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے:

مَنْ لَزَلَ مَنْزِلًا فَقَالَ هَذَا الْكَلِمَاتُ وَفِي شَرِّ مَنْزِلٍ
حَتَّى يَرْتَحِلَ مِنْهُ۔ یعنی جو شخص کسی جگہ میں پہنچ کر اس دعا کو
پڑھے گا تو وہاں سے اس کے شر سے بچا رہے گا۔

اور جب کسی شہر یا دیہات میں پہنچ جاؤ تو یہ دعا پڑھو:

اَللّٰهُمَّ ارْزُقْنَا خَيْرَهَا وَاصْرِفْ عَنْهَا وَبَاءَهَا۔ یعنی
اے اللہ! ہمیں اس مقام کی برکت دے اور اس کی دبا سے ہمیں
محفوظ رکھ۔

جمعرات کے دن سفر کیا کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی دن کو سفر کے لیے پسند
فرماتے تھے۔ سفر و حضر میں جب کوئی ناگہانی مصیبت پڑے تو یہ دعا پڑھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
ایسے موقع پر اسے پڑھا کرتے تھے:

يَا حَسْبِيَ يَا قِيَوْمَ بِرَحْمَتِكَ اَسْتَغِيثُ۔ یعنی اے خدا! اے
یا قیوم میں تیری رحمت سے مدد چاہتا ہوں۔

(۳۸) سونے جاگنے کے آداب اور دعائیں

سونے وقت یا کسی اور وقت منہ کے بل نہ لیٹو یہ شیطان کا طریقہ ہے۔ حدیث شریف
میں آیا ہے:

اَللّٰهُمَّ اجْعَلْهُ يَغْضُهَا اللّٰهُ۔ یعنی ایسے لیٹنے کو اللہ تعالیٰ نا پسند
فرماتا ہے۔

سونے وقت یہ دعا پڑھا کرو:

اَللّٰهُمَّ اَنْتَ الْقَائِمُ الدَّائِمُ لَا تَزُولُ خَلَقْتَ كُلَّ شَيْءٍ
لَا ضَرِيكَ لَكَ عَلِمْتَ كُلَّ شَيْءٍ بِغَيْرِ تَعْلِيمٍ اَغْفِرْ لِي
اِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ اِلَّا اَنْتَ۔ یعنی اے اللہ تو قائم و دائم ہے
تیرے لیے کبھی زوال نہیں ہے، تو نے ہر چیز پیدا کی ہے، کوئی بھی
کام یا کسی بات میں تیرا شریک نہیں ہے تو ہر چیز کو بغیر بتائے
جانتا ہے مجھے بخش دے حقیقت یہ ہے کہ تیرے سوا کوئی بھی گناہوں
کو معاف نہیں کر سکتا۔

جب حضرت علیؓ نے پہلے پہل یہ دعا مانگی تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اس قدر پسند آئی

کہ آپ نے بھی پڑھنے سے فریاد کیا تو انھوں نے فرمایا کہ یہ تو اللہ کی طرف سے ہے۔

حدیث میں سوتے وقت یہ بھی حق ہے۔

بہنو زینب و صفت خبیثہ۔ یعنی اپنے رب کے نام سے جس نے اپنے پروردگار کو۔

دوسری دعا یہ ہے۔

اَللّٰهُمَّ يٰ كَافٍ اَكُوْثُ وَاَخْبِي۔ یعنی سے اللہ تیری ہی ذات پر مرتابوں (ساتھ ہوں) اور نہ تیرا ہوتا ہوں (بیدار ہوتا ہوں)۔

جب سو کر اٹھو تو یہ دعا پڑھو۔

اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ الَّذِیْ اٰخِیَاتُنَا بَعَثْنَا اَمَّا تَنَا وَاَلِیْہِ اَشُوْرُ۔ یعنی سب تعریف ہی خدا کے لیے ہے جس نے ہمیں مارنے (سلائے) کے بعد پھر سے زندہ (بیدار) کیا اور ہمیں قبر کی فتنہ کے بعد بیدار ہو کر اسی کے پاس جانا ہے۔

جب سوتے میں ڈر کر جاگ جاؤ تو یہ دعا پڑھو:

اَعُوْذُ بِمَلٰئِکَتِیْہِ مِنَ اللّٰہِ مِنْ غَضَبِہٖ وَ عِقَابِہٖ وَ مِنْ شَرِّ عِبَادِہٖ وَ مِنْ شَرِّ الشَّیْطٰنِ وَ اَنْ یَّخْضَرُوْنِ۔

(۳۹) کپڑے پہننے کے آداب

اپنے کپڑوں کو ظاہری نجاست سے پاک رکھو اور باطنی نجاست یعنی گناہوں سے بھی

پاک رکھو۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں یہی حکم دیا ہے:

وَلِبَاسِکُمْ فَطْہُورٌ۔ یعنی اپنے کپڑوں کو پاک کرو۔

پیشاب، پانچانہ اور دوسری نجاستوں سے پاکی کے بغیر کپڑے نہ پہنے جائیں۔ حتیٰ الوسع جھوڑا عیدین میں ٹامہ وغیرہ کو نہ چھوڑو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے موقعوں پر ان کا استعمال فرمایا کرتے تھے۔ نیز آپ نے فرمایا:

ان الله اعز الاسلام بالعمام والالوبہ۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے اسلام کو عماموں اور جھنڈوں سے عزت دی ہے۔

(۴۰) پیشاب پانچانہ کے آداب

جب پیشاب پانچانہ سے فارغ ہو جاؤ تو پہلے شرم گاہ کو دھو پھر دوسرا کام کرو۔ جس وقت اہل قبا کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی:

فیسہ رجال یحبون ان یسطھروا واللہ یحب المتطھرون۔ یعنی اس میں ایسے لوگ ہیں جو طہارت حاصل کرنے کو پسند کرتے ہیں اور اللہ پاک لوگوں کو دوست رکھتا ہے۔

و آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے دریافت فرمایا کہ تم لوگوں کے یہاں طہارت کا خاص اہتمام اور طریقہ کیا ہے جس کی وجہ سے اس کا تذکرہ قرآن میں آیا ہے، ان حضرات نے جواب دیا کہ:

والذی یحکم بالحق نیبنا ما منا امرءة ولا رجل یاقی الخلاء فبدء بشئ دون غسل فرجہ بالماء۔ یعنی ہم اس ذات کی قسم کھا کر کہتے ہیں جس نے آپ کو برحق نبی بنا کر بھیجا ہے کہ ہم سے ہر عورت اور مرد جب پانچانہ جاتا ہے تو سب سے پہلے اپنی شرم گاہ کو پانی سے دھوتا ہے۔

جب پیشاب پانچانہ کے لیے بیٹھو تو قبلہ کی طرف چہرہ اور پشت نہ کرو اور اس طرح بیٹھو کہ قبلہ کی طرف نہ پشت پڑے نہ چہرہ پڑے، دابنے ہاتھ سے استنجانہ کرو۔ حدیث شریف میں ہے کہ:

اے کان یا ہر اصحابہ ان لا تستقبلوا القبلة ولا تستنجروا بایمانکم ولا تستنجروا بعظم ولا بروت۔

یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سچا کلام کو حکم فرماتے تھے کہ تم نہ قبلہ کی طرف چہرہ کرنا دے بائیں ہاتھ سے استنجا کرو اور نہ ہڈی، گوبر اور بھٹی سے استنجا کرو۔

(۴) زیب و زینت کے آداب

تم ایسی خوشبو نہ استعمال کرو جس کا رنگ ظاہر ہوتا ہو۔ حدیث شریف میں آیا ہے:

طيب الرجل ما بطن لونه وظهر ريحه وطيب

النساء ما ظهر لونه و بطن ريحه۔ یعنی مردوں کی خوشبو وہ

ہے جس کا رنگ چھپا ہوا اور بھک ظاہر ہو اور عورتوں کی خوشبو وہ ہے

جس کا رنگ ظاہر ہو اور بھک چھپی ہو۔

خلوف نامی خوشبو جس میں دھڑرائی رنگ غالب ہوتا ہے ہرگز استعمال نہ کرو۔ لبتہ اگر رنگ دار عطر میں ایسے اجزاء ہوں جو اس کے رنگ کو ابھرنے نہ دیں تو کوئی مضائقہ نہیں ہے۔ اس قسم کی رنگ دار چیزوں کا استعمال غرور و تکبر کی وجہ سے ہوتا ہے اسی طرح مرد ہو کر اپنے ہاتھوں اور تانگوں کو مہندی وغیرہ سے نہ رنگو، یہ عورتوں کا کام ہے اور انہیں کے لیے زینت ہے مگر اسے بعض جاہل مرد بھی کرنے لگتے ہیں۔ اور اب علم و فضل اور اہل عز و شرف کا طور طریقہ اس کے بالکل خلاف ہے۔

عورتوں کا طور طریقہ اختیار کرنا اور ان کی نقل اتارنا یا زناہ حرکت کرنا سخت بری بات ہے۔ حدیث شریف میں ہے:

اربعة يمسون و الله عليهم ساعط و يصبون و الله

عليهم غضبان المتشبهون من الرجال بالنساء

و المتشبهات من النساء بالرجال و من اتى بهيمة او

عمل عمل قوم لوط۔ یعنی چار گروہ ایسے ہیں جن کی صبح و شام

خدا کے غضب میں گزرتی ہے (۱) مردوں میں سے عورتوں کی

مشابہت پیدا کرنے والے (۲) عورتوں میں سے مردوں کی

مشابہت پیدا کرنے والی (۳) جانوروں کے ساتھ بدھشی کرنے والے (۴) قوم لوط کا کام کرنے والے یعنی انعام ہاڑ۔

سو نے چاندی کے برتن میں عطر اور تیل وغیرہ تک نہ رکھو اور نہ اس میں خوشبو سلگاؤ۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے سو نے چاندی کے برتن کے استعمال سے منع فرمایا ہے۔ ریشمی کدوں پر نہ سوؤ کیوں کہ ریشمی کپڑے عورتوں کے لباس ہیں۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں کے لیے حریر و دیبا کا استعمال ناجائز قرار دیا ہے۔

نہ از ارکھولو، نہ شگے رہو، نہ ناز و ادا کے ساتھ معشوقانہ انداز سے قدم اٹھا کر چلو۔ حدیث شریف میں اس نازک رفتاری کے متعلق ہے:

انها من اخلاق قوم لوط۔ یعنی ناز و ادا سے بنی سنور کر

مردوں کا چلنا قوم لوط کے اخلاق سے ہے۔

(۴) اجنبی عورت سے تنہائی میں نہ ملو

اجنبی عورت سے تنہائی میں ہرگز نہ ملو، ایسی حالت میں شیطانی حرکات کا سخت خطرہ ہے۔ حضرت عمرؓ کا فرمان ہے:

ما خلا رجل باهراة ليست له بمحرم الا لله

الشیطان۔ یعنی جب بھی کوئی مرد کسی غیر محرم عورت کے ساتھ

تنہائی میں ہوتا ہے تو ان دونوں کا تیسرا شیطان بھی ہوتا ہے۔

ایسی عورت سے کبھی بھی مصافحہ نہ کرو، چونکہ تنہائی مشکوکہ ہے اور نہ رشتہ یا رضاعت کی وجہ سے تم پر حرام ہے اور نہ ایسی عورت کا ہاتھ اپنے جسم پر رکھو اس کے جسم پر اپنا ہاتھ رکھو، بلکہ احتیاط کا تقاضہ یہ ہے کہ اپنے خاص متعلقین کے علاوہ کسی حسین اجنبی مرد سے بھی نہ معانقتہ کرو اور نہ اس کا بوسہ لو البتہ قرابت داروں کے ساتھ محبت کا طریقہ برت سکتے ہو۔ چنانچہ حضرت جعفر ابن ابی طالبؓ حبشہ کی ہجرت سے واپس آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنے سینے سے لگایا اور دونوں آنکھوں کے درمیان بوسہ دیا اسلام کی بیعت کے وقت بھی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم

عورتوں کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ کبھی نہیں دیتے تھے۔

جب اپنی عورت کے پاس جاؤ تو دوسروں کو اس بات کا احساس تک نہ ہونے دو جاتے ہوئے تمہیں نہ کوئی دیکھ سکے اور نہ آہٹ پاسکے۔ حدیث شریف میں آیا ہے:

استحيوا من الله حق الحياء قالوا كيف نستحيي
من الله حق الحياء قال احفظوا الراس وما حوى
والبطن وما وعى واذكروا الموت البلاء وذروا
زينة الحياة الدنيا۔ یعنی گو! تم لوگ اللہ سے حیا کرتے
ہوئے حیا کا پورا حق ادا کرو، صحابہؓ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی
اللہ علیہ وسلم ہم اللہ سے حیا کے مطابق کیسے حیا کریں؟ آپ نے
فرمایا: (۱) تم لوگ اپنے سر اور اس کی تمام چیزوں یعنی منہ،
زبان، کان، آنکھ، ناک، منہ و دماغ کی حفاظت کرو (۲) حکم اور
اس کی تمام چیزوں یعنی کھانے پینے اور شرم گاہوں کی حفاظت کرو
(۳) موت اور بدن کے سڑنے گلنے کو یاد کرو (۴) اور حیات
دنیا کی بیکار چیزوں کو چھوڑ دو۔

(۴۳) سلام و مصافحہ اور ملنے کے آداب

تم لوگ آپس میں علیک سلیک کو خوب پھیلاؤ کوشش کرو کہ دوسروں سے پہلے تم خود سلام
کرو، اس کی وجہ سے تمہیں عوام معزز و محترم سمجھیں گے۔ خدا کے یہاں تم کو اجر ملے گا اور دنیا کی
موسیقی میں عزت و فضیلت کا تھلے ملے گا۔ حضرت عبداللہ بن مسعودؓ کا قول ہے:

السلام اسم من اسماء الله وضعه فيكم فافشوه
فيكم فان الرجل اذا سلم كتب له عشر
حسنات۔ یعنی "سلام" خدا کے ناموں میں سے ایک نام
ہے، خدا نے تمہارے اندر اسے رکھا ہے۔ لہذا تم اسے آپس میں

خوب پھیلاؤ جب آدمی سلام کرتا ہے تو اس کے لیے دس نیکیاں
لکھی جاتی ہیں۔

جب کوئی شخص تم سے مصافحہ کرے تو جب تک مصافحہ کرنے والا اپنا ہاتھ نہ کھینچے تم بھی اپنا
ہاتھ نہ کھینچو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بھی کسی سے مصافحہ فرمایا تو پہلے اپنا دست مبارک
نہیں کھینچا اسی طرح جب کوئی تمہاری طرف منہ کر کے بات چیت کرے تو جب تک وہ بھی اپنا چہرہ
نہ پھیرے تم اس کی طرف سے اپنا چہرہ مت پھیرو اور جب کسی کے پاس تم بیٹھے ہو یا تمہارے پاس
کوئی بیٹھا ہو تو تم اس سے آگے نہ بڑھو اور نہ اپنا گھٹنا اس کے گھٹنے سے آگے کر کے بیٹھو۔ رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ تھی کہ جب آپ اس طرح کسی کے ساتھ بیٹھتے تھے تو آگے نہیں
ہوتے تھے۔

کسی غیر مسلم سے پہلے تم سلام نہ کرو اگر وہ تم سے پہلے سلام کرے تو صرف وہ علیکم کہہ
دیا کرو، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی حکم دیا ہے کسی غیر مسلم کے پاس خط لکھو تو السلام
عَلَيْهِ مِنَ الْمُتَّبِعِ لَقَدْ لَعَنَ اللَّهُ الْكُفْرَ۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مسیلہ کذاب کے پاس خط تحریر
فرمایا تھا تو اسی طرح سلام لکھا تھا۔ غیر مسلم سے ہاتھ ملانے میں نیز اس کے گھر میں نماز پڑھنے میں
کوئی حرج نہیں۔

(۴۴) صلوٰۃ و سلام اور جاں نثاری صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ہونی چاہیے

نبی کے علاوہ کسی کو صلی اللہ علیہ وسلم یا صلی اللہ علیک نہ کہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
اس سے منع فرمایا ہے:

لا ينبغي الصلوة من احدٍ لاحدٍ الا للنبي عليه
السلام۔ یعنی سوائے نبی کے دوسرے کی طرف کسی کا صلوٰۃ بھیجنا
جائز نہیں ہے۔

اسی طرح کسی کو جعلی اللہ فداء ک۔ یعنی مجھے تم پر فدا کر دے نہ کہو۔ جب حضرت زبیرؓ
نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری میں یہ جملہ کہا تو آپ نے فرمایا تھا: مارق۔

عصر ایک بعد۔ یعنی زہر م تم نے اب تک اپنا گنوار پن نہیں چھوڑا، علماء سے منقول ہے کہ آپس میں ایسا نہ کہا جائے۔

(۴۵) تعلقات اور دوستی کے آداب

کسی شخص کے حلقہ اثر میں اپنا اثر پھیلانے کی کوشش نہ کرو بلکہ آدمی کے گھر میں یا اس کے حلقہ اثر میں تم امانت تک نہ کرو، ہاں اگر وہ اس کی اجازت دے تو کوئی مضائقہ نہیں ہے۔ حدیث شریف میں ہے:

لا یزمن الرجل فی بیعہ ولا فی سلطانہ الا باذنیہ۔ یعنی کسی آدمی کے گھر میں یا اس کے حلقہ اقتدار میں اس کی اجازت کے بغیر امانت نہ کی جائے۔

تم کبھی اس کی خواہش نہ کرو کہ لوگ تمہاری تعظیم کے لیے کھڑے ہوں۔ حدیث شریف میں آیا ہے:

من سرہ ان یصل لہ ابن آدم قلبا وجبت لہ النار۔ یعنی جو اس بات سے خوش ہو کہ آدمی اس کی تعظیم کے لیے کھڑا ہو جائے تو ایسے آدمی کے لیے جہنم کی آگ ضروری ہو جائے گی۔

اگر تم کو کسی سے خدا کے لیے محبت ہے تو اس سے اپنی اس محبت کا اظہار کرو کہ میں تم سے اللہ کے لیے محبت کرتا ہوں۔ ایک صحابی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آکر کہا کہ میں فلاں آدمی سے خدا کے لیے محبت کرتا ہوں اس سے میری اور کوئی غرض نہیں ہے، آپ نے پوچھا کہ اس صاف محبت کی خبر تم نے اپنے دوست کو بھی کی ہے نہیں انہوں نے کہا کہ نہیں آپ نے فرمایا کہ تم اسے اس بات کی خبر کرو۔ چنانچہ جب اس صحابی نے اپنے دوست کو اس کی اطلاع دی تو اس دوست نے کہا:

أحبک اللہ البدی أنت یغنی لہ۔ یعنی جس خدا کے واسطے تم نے مجھ سے محبت کی ہے وہ جسمیں اپنا محبوب بنا لے۔

بہ غرض اور مخلصانہ تعلقات ایک قسم کی عبادت ہے جس کی جزا جنت تک ہوتی ہے۔ کسی

سے محبت ہو تو خدا کے لیے ہی ہو۔ یہ باتیں مسلمان کا شیوہ زندگی ہونی چاہئیں۔ (۴۶) حسب و نسب پر خود فخر نہ کرو اور دوسروں کو طعن نہ دو اپنے حسب و نسب اور خاندان پر نہ فخر کرو اور نہ دوسروں کو خاندان اور نسب پر طعن دو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات سے سختی سے منع فرمایا ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ:

شعبتان لا یمتر کھا امتی البیاحۃ والطعن فی الانساب۔

یعنی میری امت میں خود ماتم اور نسب پر طعن زنی کی وہاں ہے گی۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرما کر ڈرایا ہے کہ خرد ماتم لوگ اس کے قریب نہ جاؤ۔

نسب اور خاندان کی وجہ سے ناجائز طرفداری نہ کرو۔ فیلہ نامی ایک صحابیہ عورت نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ یا رسول اللہ! امن العصبیۃ ان یمین الرجل قومہ علی ظلم قال نعم۔ یعنی یا رسول اللہ! کیا یہ بھی عصبیت جاہلیہ ہے کہ آدمی ظلم کرنے پر اپنی قوم کی مدد کرے آپ نے فرمایا ہاں قرآن حکیم میں ہے کہ عدل والصفاء کو ہرگز نہ چھوڑو اگرچہ اپنے قریبی رشتہ داروں کا معاملہ ہو۔

تم جس نسل سے ہو اس کے خلاف کبھی دھوئی نہ کرو اور دوسری نسل سے اپنے کومت ثابت کرو یہ بات کفر تک کو پہنچ جاتی ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ:

من ادعی لغير ابیہ وهو یعلم فقد کفر ومن ادعی

قومًا لیس لہو منهم فلیترأ مفعله من النار ومن

الدعی رجلا بالكفر او قال علو اللہ و لیس

کمالک الاحارۃ علیہ۔ (۱) جس شخص نے جان بوجھ کر

دوسرے باپ دادا سے ہونے کا لٹا دھوئی کیا تو اس نے کفر کا کام کیا

(۲) اور جس نے ایسی قوم سے ہونے کا دھوئی کیا جس سے وہ نہیں

(۱) یہ خبر حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب الادب المفرد سے لیا گیا ہے۔

ہے تو ہم اس کا کھانا آگ میں ہے (۳) اور جس نے سمان کے
کافر ہونے کا دعویٰ کیا ہے اسے کافروں کا ہر وہ ایسا نہیں ہے تو ہم
یہ بات حور کہنے والے پر اس آتی ہے۔

(۴) کسی کلمہ گو کو کافر نہ کہو اور نہ اسے فاسق و فاجر کہو!
کسی کلمہ گو کو کافر نہ کہو اسے فاسق و فاجر نہ کہو تاکہ غلطی نہ ہو۔ تم اس سے ہمیشہ سختی کے

ساتھ بچتے رہو۔ حدیث شریف میں ہے کہ

لا یرمی رجل رجلاً ولا یومہ بالکفر الا اذ قد
علیہ ان لم یکن صاحب کمالک۔ یعنی اگر کوئی آدمی کسی
آدمی پر بہت باہم تھا ہے یا کافر کہتا ہے اور وہ ایسا نہیں ہوتا تو ہم
اس کی بات خود ہی پرہیز آتی ہے۔

حدیث شریف میں ہے کہ:

سباب المسلم فسوق وقلة کفر۔ یعنی مسلمان کو گالی
گھونج دینا فسق ہے اور اس سے کفر ہے۔

دوسری حدیث شریف میں ہے:

ایما رجل قال لاصیہ کافر فقد بایا احدهما۔ یعنی
جو شخص اپنے مسلمان بھائی کو کافر کہے گا تو دونوں میں سے ایک پر یہ
بات پھٹ جائے گی۔

اس سے زیادہ صاف اس سلسلہ میں یہ حدیث شریف ہے:

اذا قال لاصیہ کافر فقد کفر احدهما ان کان
المسی قال لکافر فقد صدق وان لم یکن کما قال
لقد بایا الذی قال لکافر۔ یعنی جب کوئی آدمی کسی
دوسرے کو کافر کہتا ہے تو ان دونوں میں سے ایک کفر کرتا ہے، اگر وہ

واقعی کافر ہے تب تو کہنے والا سچا ہے اور اگر وہ ایسا نہیں ہے تو پھر کافر
بنانے والا خود کفر کرنے لگے گا اور ایسا ہوتا ہے۔

تم نیکی کی تبلیغ اور برائی سے منع کرتے رہو، مگر کسی کلمہ گو کو اپنی زبان سے ہرگز کافر نہ کہو۔
کسی مسلمان کو کافر نہ کہو خدا کے نزدیک بہت بڑا جرم ہے جس کی سزا ضرور دہشتی ہے اور آدمی اپنے دین
و ایمان سے جاتا ہے۔

(۴۸) میاں بیوی کی باہمی زندگی دنیا کی جنت ہونی چاہیے

میاں بیوی کی زندگی کو ہمیشہ گھر کے لیے جنت بنائے رکھو، اس میں کبھی کسی قسم کی خرابی نہ
پیدا ہونے دو۔ اگر مرد اور عورت مل کر خوشی کی زندگی گزار دیں گے تو سارا کبیرہ خوش و خرم رہے گا اور
سب کی زندگی تروتازہ رہے گی۔ اگر زن و شوہر میں ذرا سا پال پڑا تو خاندان کی زندگی تک تلخ
ہو جائے گی اور اولاد کی تعلیم و تربیت پر بہت برا اثر پڑے گا۔ اسی لیے حدیث شریف میں ہے:

احسنکم اخلاقاً احسنکم لاهلہ۔ یعنی تم مسلمانوں
میں بہترین اخلاق والا وہی شخص ہے جو اپنے اہل و عیال کے لیے
خوش خلق ہو۔

اصلاح ذات البین کو اسلام میں عبادت کا درجہ دیا گیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
نے فرمایا ہے کہ:

الا ینکم بدو جہ الفضل من الصلوٰۃ والصیام
والصلوٰۃ قالوا بلی قال اصلاح ذات البین وفساد
ذات البین ہی الحالۃ۔ یعنی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے
صحابہؓ سے فرمایا: کیا تم لوگوں کو ایک ایسے مرتبہ کی خبر نہ دوں جو نماز،
روزہ، زکوٰۃ سے بھی افضل ہے، صحابہؓ نے عرض کیا ضرور بتائیے یا
رسول اللہ! آپ نے فرمایا درجہ ذات البین کی خوشگواہی کا ہے اور
اس کی خرابی تمام اچھائیوں کو مٹا دینے والی ہے۔

زن و شوہر کی خوشگواہی کے لیے اگر طرفین کو جھوٹ بھی بولنا پڑے تو گناہ نہیں ہے کیوں کہ اصلاح ذات البین میں ہا ہی دلجوئی کے لیے للہ فہی کو دور کرنے کے لیے ایسا نہ کیا جائے تو پھر سماں بیتی کی جنت کے دوزخ بن جانے کا خطرہ ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے:

ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس فيقول عسراً
او يمسى عسراً۔ یعنی وہ آدمی جھوٹا نہیں ہے جو لوگوں میں صلح
و مصالحت کرانے کے لیے کوئی اچھی بات کہے یا کوئی اچھی بات
قل کرے۔

حضرت ام کلثوم بنت عقبہ فرماتی ہیں کہ:

لم اسمعه يومئذ من
الكذاب الا في ثلاث الاصلاح بين الناس وحديث
الرجل امراته وحديث المرأة زوجها۔ یعنی میں نے
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ان تین باتوں کے علاوہ اور کسی معاملہ
میں جھوٹ بولنے کی اجازت دیتے ہوئے نہیں سنا (۱) لوگوں کے
درمیان صلح و مصالحت میں (۲) مرد کے اپنی عورت سے گفتگو کرنے
میں (۳) عورت کے اپنے مرد سے گفتگو کرنے میں۔

(۳۹) مسلمان کا دل کشادہ اور دسترخوان وسیع ہونا چاہیے

مسلمان کی زندگی نہایت صاف ستھری اور سادہ ہونی چاہیے، مگر کھانے پینے اور رہنے
سینے میں ایسی روش اختیار کرنی چاہیے کہ کبھی کسی موقع پر دنیا میں مسلمان کو ذلیل اور رسوا نہ ہونا
پڑے۔ اچھی کمائی کر کے اچھا کھانا اور اچھا پہنانا چاہیے۔ ایک موقع پر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
نے حضرت عمر بن خطابؓ سے فرمایا کہ:

يا عمرو نعم المال الصالح للفرء الصالح۔ یعنی اے

مرؤہ صالح آدمی کے لیے صالح مال بہت اچھی چیز ہے۔
مال حاصل کرو خود کھاؤ اہل و عیال کو کھلاؤ اور خدا کی راہ میں خرچ کرو۔ طلال کمائی کو طلال
طریقے سے کھاؤ اور کھلاؤ گے تو ثواب پاؤ گے۔ حدیث شریف میں ہے کہ:
ما اطعمت نفسك فهو صدقة وما اطعمت ولدك
وزوجتك وعيادتك فهو صدقة۔ یعنی جو تم خود کھاتے
ہو وہ صدقہ ہے اور جو اپنے بیٹے اور عورت اور ملازم کو کھلاتے ہو وہ
صدقہ ہے۔

یعنی اپنے بازو سے کھا کر خود کھانا اور متعلقین کو کھانا ثواب کا کام ہے۔ حدیث شریف
میں آیا ہے کہ:

ان الله يحب العبد القوي من العبد الضعيف۔ یعنی اللہ
تعالیٰ خود مست و محنت مند بندہ کو کمزور کے مقابلہ میں زیادہ پسند
فرماتا ہے۔

اس لیے ضروری ہے کہ اپنی محنت کو برقرار رکھا جائے، تاکہ ذمہ دارانہ طریقے سے دنیا
میں اپنی اور اپنے متعلقین کی زندگی گزارنے میں آسانی ہو۔

البتہ کھانے پینے میں فضول خرچی ہرگز نہ کرو۔ قرآن حکیم میں ہے:

ان المبلدين كانوا اخوان الشياطين۔ یعنی بھیا طریقہ پر
خرچ کرتے والے شیاطین کے بھائی بند ہیں۔

حدیث شریف میں ہے:

كان ينهى عن قيل وقال واضاعة المال وكثرة
السؤال۔ یعنی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم بیکار باتوں اور مال کے
ضائع کرنے اور سوال کی کثرت سے منع فرمایا کرتے تھے۔

دولت و ثروت خدا کی نعمت ہے اسے بجا طریقہ سے ضائع کرنا ناشکری ہے۔

(۵۰) اطمینان کی زندگی گزار کر اسلام پر عمل کرو

رہے ہیں کے لیے مکان بنانا بھی اسلام نے ضروری قرار دیا ہے۔ تاکہ مسلمان دنیا میں عزت و آبرو کی زندگی گزارے اور اس کی اولاد کے لیے ٹھکانہ ہو۔ حضرت عمرؓ نے ایک مرتبہ منبر پر خطبہ دیتے ہوئے فرمایا کہ:

يا ايها الناس! اصلحوا عليكم مثاويكم - یعنی اے لوگو! تم اپنے ٹھکانوں اور گھروں کو ٹھیک کرو مکانات کو صاف ستھرا رکھو اور چوڑا بناؤ۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے:

من ساعد المرأة المسكن الواسع والجار الصالح والمركب الهنيء - یعنی آدمی کی خوش نصیبی ہے کہ (۱) اس کا گھر کشادہ ہو (۲) اس کا پرہیزی نیک ہو (۳) در اس کی سواری عمدہ ہو۔

(۵۱) خاندان اور گھر میں عورت کی ذمہ داری

خانگی زندگی کے سدھارنے میں گھر کی ملکہ کی بڑی ذمہ داری ہے۔ اگر گھر میں عورت سیدہ منہ ہے تو سارا گھر ہمیشہ خوش و خرم اور پھول پھلا رہے گا اور اگر عورت خدا نخواستہ بے سلیقہ ہے تو پھر گھر کا خدایا حافظ ہے۔ مسلمان کے گھر کے آباد ہونے میں مرد کی طرح عورت کی بڑی ذمہ داری ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے:

كلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ والرجل راع فی اہلہ والمرأة راعیة فی بیت زوجها والخادم فی مال سیدہ - یعنی تم سب کے سب چرواہے ہو اور سب کے سب اپنے گوں (ریڑی) کے بارے میں جواب طلب کیے جاؤ گے (۱) امام گراں اور ذمہ دار ہے اور وہ اپنے ماتحت کے بارے میں جواب دہ ہے (۲) آدمی اپنے اہل و عیال میں ذمہ دار ہے

(۳) عورت اپنے شوہر کے گھر کی ذمہ دار اور بچوں کے (۴) ملازم اپنے اپنے مالک کے مال میں ذمہ دار ہیں ان میں سے ہر ایک ذمہ دار سے اس کی ماتحتی کے بارے میں سوال ہوگا۔

عورت اپنے شوہر کے گھر کی ملکہ ہے اس کے حسن انتظام سے گھر کی حکومت کی نیک نامی اور کامیابی ہوتی ہے۔ اس لیے عورت کو چاہیے کہ نہایت دیانت داری کے ساتھ اپنے گھر کی عزت و آبرو کو قائم رکھے اور اسے آباد کرنے کی کوشش کرے تاکہ آنے والے اور بڑوں کے لوگ بھی اس کی سلیقہ مندی پر خوش ہوں اور دوسری عورتیں اس سے سبق لے کر گھر کے کام اور آنے جانے والے لوگوں کی خدمت میں اپنی نیک نامی جائیں۔ حضرت ابواسید ساعدیؓ نے اپنی شادی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت دلیہ کی تو نئی بیوی نے جواب بھی دہن تھیں دعوت کا سارا انتظام کیا اور مہمانوں کی خدمت کی نو کانت امور اہل خانہ مدہم وہی العروس - یعنی اس دعوت میں ابواسیدؓ کی بیوی جو کہ دہن تھیں لوگوں کو خادومہ بن کر کام کرتی تھیں۔

گھر کے دوسرے کام بھی جہاں تک ہو سکے خود کرنا چاہیے اور امور خانہ داری کے سلسلے میں ہر چھوٹی بڑی بات کا بہت خیال رکھنا چاہیے تاکہ گھر کے بند و بست میں خلل نہ پڑے۔ ایک مرتبہ کثیر بن عبیدہؓ ام المؤمنین صدیقہ بنت صدیق حضرت عائشہؓ کی خدمت میں گئے تو آپ نے ان سے فرمایا کہ یہ کپڑا تم ذرا تھام لو تاکہ میں ہی لوں، راوی کا بیان ہے کہ میں کپڑا پکڑ کر عرض کیا ام المؤمنین! اگر میں باہر جا کر اس بات کی خبر کر دوں تو لوگ اسے آپ کا بخل کہیں گے یہ سن کر آپ نے فرمایا: انصر شاک انہ لا جدید لمن لا یملس الخلق - یعنی تم اپنا کام دیکھو۔ بات یہ ہے کہ جو شخص پرانا کپڑا نہیں پہنتا ہے اس کے لیے نیا کپڑا نہیں ہے۔

(۵۲) والدین کے حقوق اور ان کے ساتھ نیک سلوک

ماں باپ کے حقوق اولاد پر بہت زیادہ ہیں اور ان کی ہر طرح کی خدمت اور خوشی میں اولاد کے لیے راحت ہے۔ قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ہم نے انسان کو وصیت کی ہے کہ وہ والدین کے ساتھ احسان اور نیک سلوک کرے اور فرمایا ہے کہ تمہارے رب نے فیصلہ کر رکھا

طرح اولاد کے حقوق کی بھی تلقین فرمائی ہے آپ نے فرمایا ہے کہ اولاد تمہارے دل کی خوشبو اور
ریحان ہیں، تم ان کے ساتھ محبت و شفقت کا برتاؤ کرو، نہ ان کو گالی گلوچ دو نہ ان سے جھوٹا وعدہ
کرو، نہ ان کے سامنے ان کے والد یا والدہ کو برا بھلا کہو اور نہ ان کی لطفانہ غیرت و حیثیت کو ٹھیس
پہنچاؤ۔ ایک مرتبہ ایک آقا اپنی باندی کو بار بار خدمت کے لیے بلاتا تھا اور اس کے ساتھ ذلت آمیز
سلوک کرتا تھا اور اس پر اس کے لڑکے نے جو اسی آقا سے تھا اپنے باپ سے سخت کلامی کی اور باپ
نے اسے نیزہ مارا جس سے وہ مر گیا، اس کا مقدمہ حضرت عمرؓ کی عدالت میں پہنچا آپ نے فیصلہ کیا
کہ تو نے اپنے باندی زادہ لڑکے کو قتل کیا ہے اگر اولاد کے قصاص میں والدین کی جان لینا جائز
ہوتا تو میں اس کے قصاص میں تیری گردن مار دیتا، پھر آپ نے دیت دلوائی۔

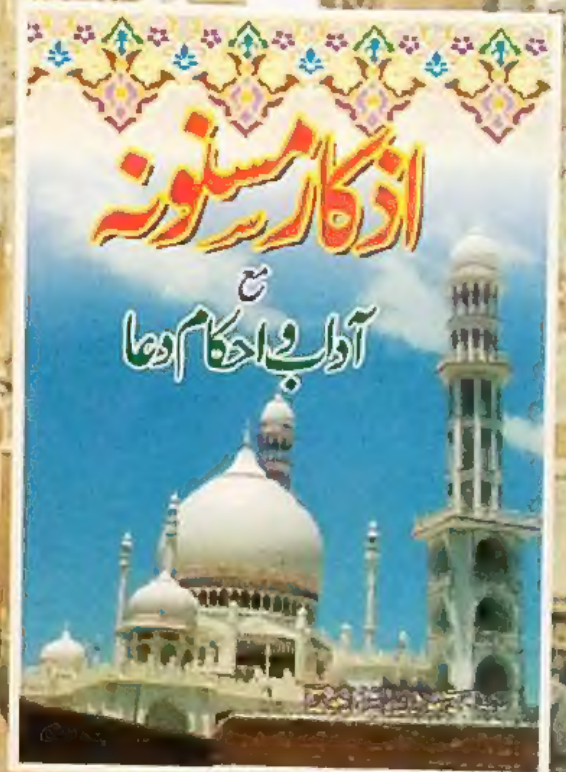
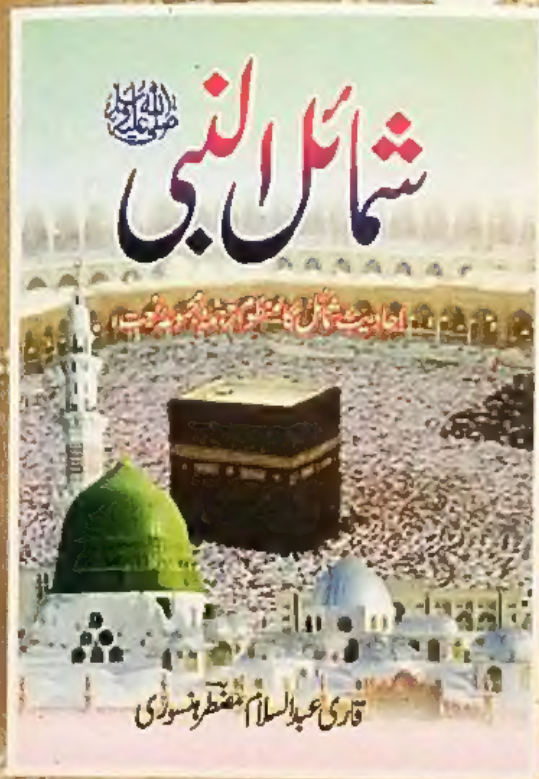
بچوں سے کوئی وعدہ کرو تو پورا کرو، ورنہ ان کا ذہن بھی جھوٹ اور بے وفائی کے لیے
بچھن ہی سے تیار ہو جائے گا، اگر گھرانہ شریف، نیک، دینی اور اسلامی ہوتا ہے تو اولاد بھی صالح اور
نیک ہوتی ہے۔ صالح اولاد کی بڑی فضیلت آئی ہے، حضرات انبیاء نے اولاد کو قرۃ العین یعنی آنکھ
کی شمشک قرار دیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اور دوسرے بچوں سے بے انتہا محبت
فرماتے تھے اور ان کی بلائیں لیتے تھے، ان کو خود سلام فرماتے تھے، ان کے سر پر شفقت کا ہاتھ
بکھرتے تھے، ان کی طفلانہ حرکتوں پر خوش ہوتے تھے۔ حضرات صحابہ کرامؓ کے یہاں جب کوئی بچہ
پیدا ہوتا تو اسے خدمت نبوی میں فوراً لاتے تھے اور آپ سے برکت حاصل کرتے تھے اور اس کے
حق میں دعائیں کراتے تھے۔ نیز صحابہ کرامؓ خود معمولی اور موٹے کپڑے پہنتے تھے مگر اپنے بچوں
اور عورتوں کو اچھے کپڑے پہناتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عمرؓ اور دوسرے صحابہ کرامؓ گھر کے بچوں کو
جمع کر کے ان سے دین کی باتیں بیان کرتے تھے اور اچھی تعلیم دیتے تھے۔

واقعہ یہ ہے کہ انسانیت کے ان نرم و نازک پودوں کی جب تک پورے طور سے آبیاری
اور دیکھ بھال نہیں کی جاتی، ان میں اچھے برگ و بار نہیں آتے۔ اولاد کی تعلیم و تربیت کا سب سے
پہلا اور سب سے کامیاب مدرسہ والدین کی آغوش ہے۔ اگر اس مدرسہ میں بچہ ناکامیاب رہا تو پھر
بڑی سے بڑی تعلیم کا بھی اسے انسان نہیں بنا سکتی۔

تصانیف مورخ اسلام حضرت مولانا قاضی اطہر مبارکپوریؒ

- (۱) اسلامی نظام زندگی ص: ۱۸۵
- (۲) اسلامی ہند کی عظمت رفتہ ص: ۳۳۳
- (۳) اسلامی شادی ص: ۵۷
- (۴) العرب و الہند فی عہد الرسالۃ (عربی) ص: ۳۵۵
- (۵) ائمہ اربعہ ص: ۷۰
- (۶) افادات حسن بصری ص: ۳۳
- (۷) العقد الثمین فی فتوح الہند و من ورد فیہا من الصحابہ و التابعین (عربی) ص: ۱۵۰
- (۸) آثار و اخبار ص: ۷۸
- (۹) الہند فی عہد العباسیین ص: ۹۶
- (۱۰) بنات اسلام کی علمی و دینی خدمات ص: ۳۳۵
- (۱۱) تاریخ اسماء الشہات (عربی) شرح و تعلیق ص: ۱۳۰
- (۱۲) تبلیغ تعلیمی سرگرمیاں عہد سلف میں ص: ۳۲۰
- (۱۳) تدوین سیر و معازی ص: ۲۹۲
- (۱۴) تذکرہ علمائے مبارکپور ص: ۱۶۰
- (۱۵) جواہر الاصول فی علم حدیث الرسول (عربی) تعلیق و تصحیح ص: ۴۰
- (۱۶) حج کے بعد ص: ۲۸۰
- (۱۷) حکومت العرب فی الہند و السند (عربی) ص: ۶۷۱
- (۱۸) خلافت راشدہ اور ہندوستان ص: ۵۵۸
- (۱۹) خلافت امیہ اور ہندوستان ص: ۳۹۳
- (۲۰) خلافت عباسیہ اور ہندوستان ص: ۱۸۰
- (۲۱) خیر القرون کی درس گاہیں اور ان کا نظام تعلیم و تربیت
- (۲۲) خواتین اسلام کی علمی و دینی خدمات

- (۲۳) دیوان احمد (عربی) شرح و تعلیق ص: ۲۸
- (۲۴) دیار پورب میں علم اور علماء ص: ۲۸۲
- (۲۵) دیار پورب کے علمی و دینی خانوادے
- (۲۶) رجال السند والہندالی القرن السابع (عربی) ص: ۵۸۸
- (۲۷) صالحات ص: ۲۸
- (۲۸) طبقات الحجاج ص: ۱۹۵
- (۲۹) عرب و ہند عہد رسالت میں ص: ۲۰۰
- (۳۰) علیؑ و حسینؑ ص: ۳۳۶
- (۳۱) علمائے اسلام کے القاب و خطابات ص: ۲۷
- (۳۲) قاعدہ بغدادی سے صحیح بخاری تک ص: ۵۶
- (۳۳) قاضی اطہر مبارکپوریؒ کے سفر نامے ص: ۳۵۰
- (۳۴) کاروانِ حیات خودنوشت ص: ۲۳۸
- (۳۵) معارف القرآن ص: ۱۲۵
- (۳۶) آثار و معارف ص: ۳۷۱
- (۳۷) مئے طہور (دیوان قاضی اطہر مبارکپوریؒ) ص: ۳۶۰
- (۳۸) محمد کے زمانہ کا ہندوستان مع ہندوستان صحابہؓ کے زمانے میں
- (۳۹) مسلمان ص: ۶۴
- (۴۰) مسلمانوں کے ہر طبقہ اور ہر پیشہ میں علم اور علماء ص: ۲۲۸
- (۴۱) مکتوبات امام احمد بن حنبلؒ ص: ۶۴
- (۴۲) مطالعات و تعلیقات
- (۴۳) داغ فراق ص: ۲۵۰
- (۴۴) ہندوستان میں عربوں کی حکومتیں ص: ۳۴۰
- (۴۵) ہندو سند کے قدیم علماء ص: ۲۰۰
- (۴۶) ہندوستان میں علم حدیث کی اشاعت ص: ۶۰

شیخ الہند قاسم آباد انجان شہید اعظم گڑھ (یوپی)